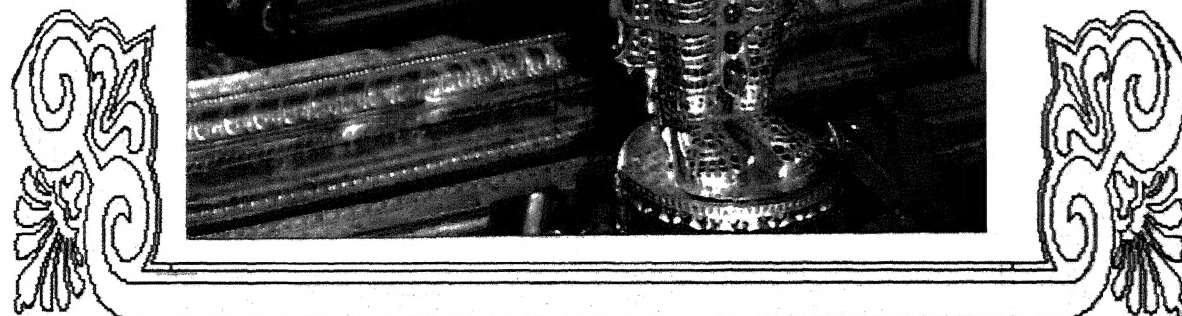

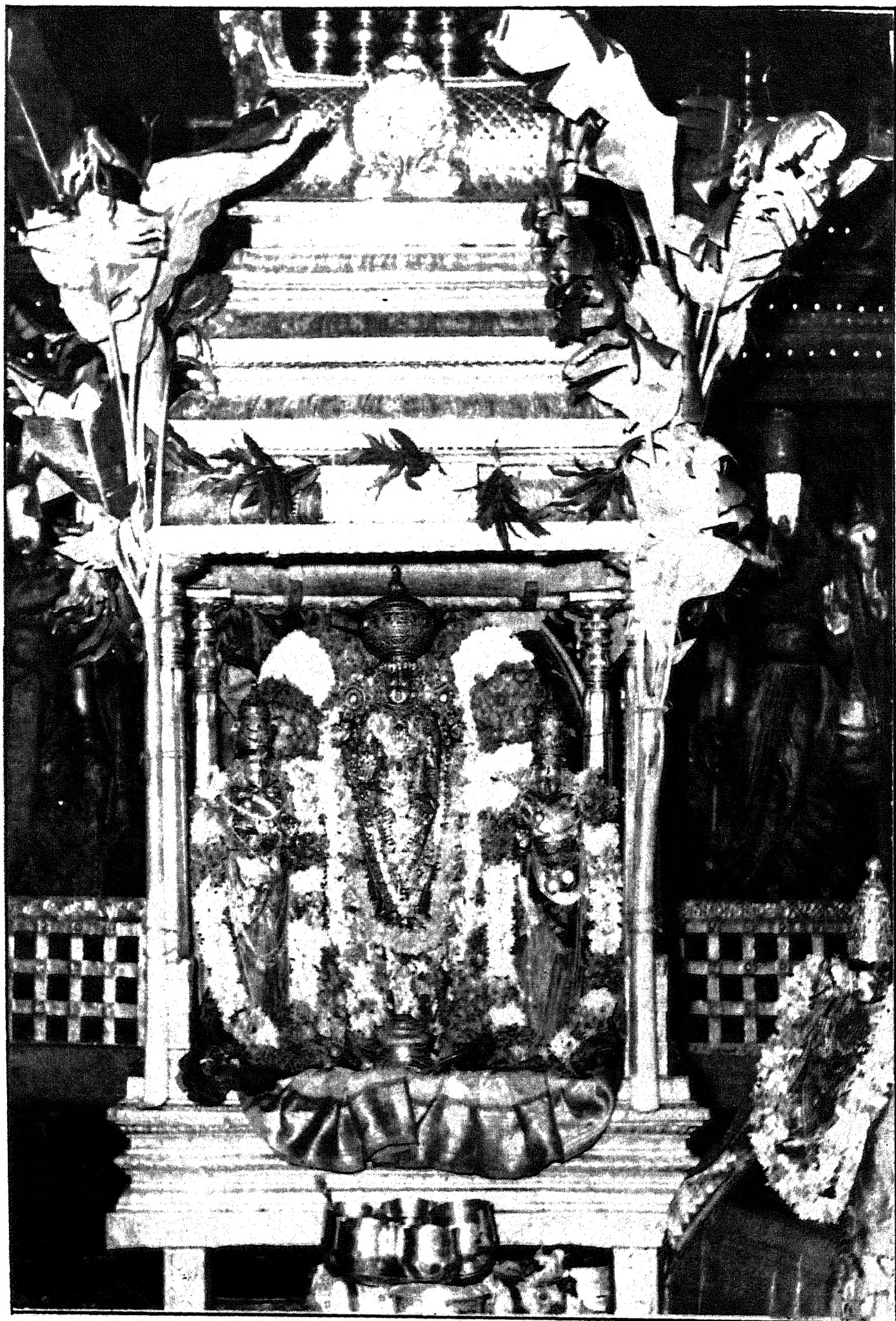
செப்டம்பர், 1994

ஸப்தகிரி

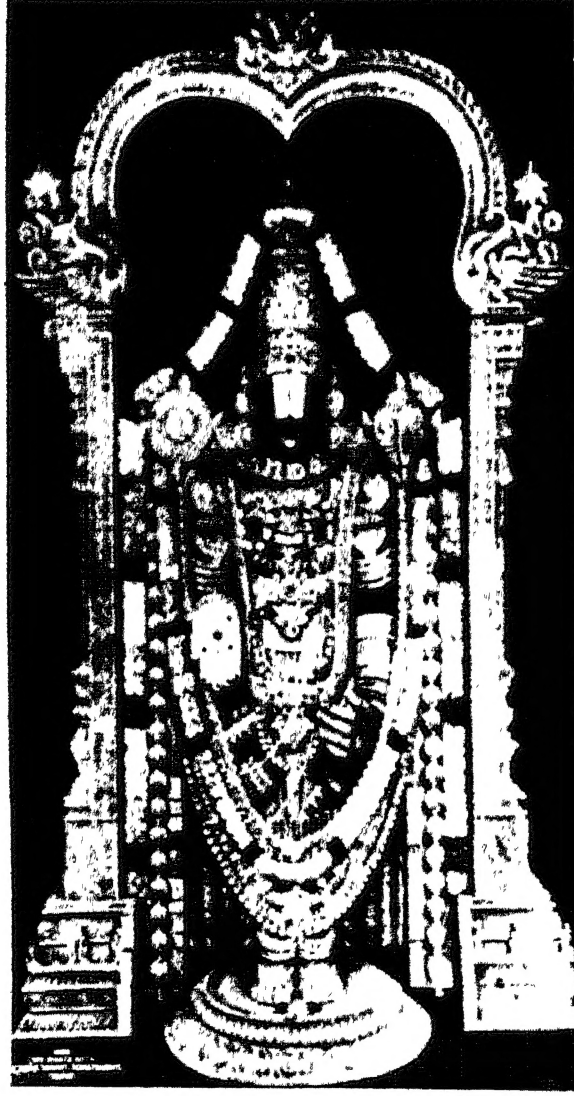
விலை ரூ. 2/-

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

விகாஹே தீர்த்த பஹுளாம் சேதனம் குரு ஸந்ததம்
ஸ்ரீநிவாஸ தயாம்போதி பரிவாஹ பரம்பராம் ||

“ஏரியில் நீர் நிரம்பிவிட்டால் மேல் வழிந்து ஓடும் நீருக்குப் போக்கு விடவேண்டும். திருவேங்கடநாதனது கருணையானது, கடல் போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நீர்நிலையாகும். அது பொங்கி வழிந்து ஆசார்ய பரம்பரையென்னும் நீர்ப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அதில் இறங்கும் துறைகளாகப் பல ஆசார்யர்கள் உள்ளனர். அவர்களது பரம்பரையானது சேதநர்களிடம் மிகக்குளிர்ந்த எண்ணமுடையது. அவர்களாக கருதப்படும் துறைகளில் ஆழ்ந்து முழுகுகின்றேன். துறைகள் இல்லாவிடில் நீரில் இறங்கி நீராடமுடியாது. அவ்வாறே ஆசார்யர்கள் இல்லாவிடில் எம்பெருமானது கருணை நமக்குக் கிடைக்காது.

தயா சதகம் - 2.

(நன்றி: லிப்கோ.)

ஸப்தகீர்

ஜூலை - 1994

தனிப்பிரதி ரூ. 2

மலர் 25

வருடச்சந்தா ரூ. 24

இதழ் 2

சிறப்பாசிரியர் :

உள்ளுறை

பக்கம்

திரு. டி.என்.என். சூர்த்தி, ஐ.என்.என்.
செயலாட்சித்தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம்,
திருப்பதி.

சொகசுமேழா

... 5

நாரணன் நின்ற

நாராயணாவனம்

... 8

ஆசிரியர்:

திரு. கே. அம்மாவு, என்.டி.,

இநது தர்மமும்

சமயப் பத்திரிகைகளும்

... 10

அணையாசிரியர்:

திரு. என்.என். ராமசூர்த்தி, என்.டி.,

திருவேங்கடமுடையானும்

ஆளவந்தாரும்

... 14

அச்சிடுபவர்:

திரு. எம். விஜயதாரி என்.டி.,

முழுட்சுப்படி

... 17

மேலாளர்,

தி.தி.தேவஸ்தான அச்சகம்,

திருப்பதி.

"பொய்" "மெய்" யானதேன்?

... 21

வைணவ வழக்குச்சொற்களும்

பொருள்களும்

... 24

ஆழ்வார்களும்

அருளிச் செயல்களும்

... 27

பிரதிசுருக்கு:

EDITOR,

"Sapthagiri"

T.T.D., Tirupati.

பகவத கீதை

... 33

அஷ்டாதச ரஹஸ்யம்

... 37

திருநெல்வேலி நகர

... 42

அட்டைப்பட விளக்கம்

முகப்பட்டை

: வைர அங்கியில் எழுமலையான

முதல் உள்ளட்டை

: ஆனிவார ஆஸ்தானம்-திருமலை.

2-வது உள்ளட்டை

: சாஷாதார வைபவம்-ஸ்ரீநிவாசாயங்காபுரம்

பின்னட்டை

: திருமலைகோயில் கட்டி.

நடுப்பக்கத்தில்

: ஸ்ரீபதமாவதி தாயார திருக்கோயிலும்,
தெப்பகுளமும், திருச்சாணூர.

JAGADISH

உங்களுடன்....

மனிதர்களிடையே நிலவும் உறவானது, மற்றைய உயிர்களிடையே அமையும் உறவைவிட மேலானது; புனிதமானது. மனிதனை விடுத்து, பிற உயிர்களிடையே இருக்கும் உறவானது தன்னலமிக்கது. அங்கு நாய்மை உறவும் சிறிது காலத்திற்கே தொடரும். பசி என்று வந்துவிட்டால் உறவுக்கு அங்கு இடமில்லை. ஆனால் மனிதன் உறவுக்காக உயிர் கொடுப்பவன். உறவுக்குப் பெருமை தருபவன்.

இந்த மனிதர்களிடையேதான் எத்தனை உறவுகள். தாய்-தந்தை, பெற்றோர்-குழந்தை, கணவன்-மனைவி, சகோதரன்-சகோதரி என்று நேரிடையாகவும் சுற்றி வளைத்தும் உறவுகள் தொடருகின்றன. இவ்வுறவுகளுக்குப் பின்னணியில் பாசம், அன்பு, காதல், கடமை போன்ற உணர்வுகள் பொதிந்துள்ளன. இந்த உறவுகளுக்கிடையேயும் 'தன்னலம்' எனும் இழை ஊடுருவி உள்ளது என்றே சொல்லவேண்டும். மேலும் எதிர்பார்ப்பு, பொறுப்பு போன்ற காலத்தின் கட்டாயத்தால் ஏற்படும் உணர்வுகளும் மனிதர்களிடையே உறவுகளை இழுத்து வைத்துள்ளன. ஆனால் இவ்வுறவுகளும் அக்காலத்தின் கட்டாயத்தாலேயே ஒரு கட்டத்தில் சிதறவும் செய்கின்றன. இந்த நிலையில் எது உண்மையான உறவு? எது இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் மகிழ்ச்சியை தந்திடும் உறவு?

பெற்றோர் - குழந்தை உறவைவிட இப்புவியில் வேறெந்த உறவு ஆற்றலுடையதாக, ஆழமுடையதாக இருந்திடமுடியும். ஆனால் குழந்தை வளர்ந்திட்ட போது அதற்கு மனைவி- கணவன்-குழந்தை என்ற குடும்பம் வந்திட்டபோது, பெற்றவைகளுக்காகப் பெற்றவர் களை மறந்திட்டபோது பெற்றோர்-குழந்தை என்ற உறவு பொருளற்றதாகி விடவில்லையா? அப்போது வேறு எந்த உறவு உறுதியானது? மனிதனை மேம்படுத்தும்?

இறைவன்-மனிதன் உறவே ஒருவனை நல்வழிப்படுத்தும்; மற்றவரையும் உயர வைக்கும். அந்த உறவு அவ்வளவு எளிதில் மனிதனுக்குக் கிடைத்திடுமா? அந்த உறவுக்கு வழிகோலுவது யார்? வேத உபநிடதங்களைப் படிப்பதால்மட்டுமே இந்த உறவு ஒருவனுக்குக் கிடைத்திடுமா? இறைவனை மனிதன் சந்தித்தால்தான் இந்த உறவு எளிதாகும். இந்தச் சந்திப்பை ஏற்படுத்தித் தருவது யார்? 'குரு' ஒருவரே இந்த உறவுக்குப் பாலமாக அமைந்திடமுடியும்.

அறியாமை எனும் இருளை அகற்றுபவரே குரு எனப்படுவார். மறுமை வாழ்வுக்கான அறங்களை இப்பிறவியில் மேற்கொள்ளாது, உலகியல் இன்பங்களையே உயர்வாகக் கொண்டு வாழும் நிலையானது மனிதனின் அறியாமையின் விளைவாகும். இதிலிருந்து அவனை மீட்டு, இம்மை வாழ்க்கையில் பிறர்க்காகவும், மறுமையில் இன்பம் பெற தனக்காகவும் மனிதன் வாழவேண்டிய அவசியத்தைச் சுட்டிக்காட்டி, அவனைத் திருத்திடும் வகையில், ஒரு தகுந்த வழிகாட்டியாக இருப்பது 'குருவே'யாகும். இந்த 'குரு'வையே, நல்லனவற்றை முன்கூட்டியே அறிவுறுத்தும் சான்றோர் எனும் கருத்தில் 'புரோஹிதர்' என்றும் ஆன்டோர் அழைத்தனர். அதனால்தான் கண்ணன் கீதையில் 'புரோஹிதர்களில் நான் பிரகஸ்பதியாக உள்ளேன்' என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் உள்ள உறவைப் பொருத்தே இருவருடைய பெருமையும், சிறப்பும் பேசப்படுகின்றது. திசை தெரியாத காட்டில் வழிநடத்திடும் காவலனாக விளங்கிடும் 'குரு'வானவர் வேதகாலந்தொட்டே வாழ்க்கையில் முக்கிய இடம் பெற்று வருகின்றார். ஸ்வேத கேதுவுக்கு உத்தாலகனும், மைத்ரேயிக்கு யாக்ருவல்கியரும், பிரகுவக்கு வருணனும், நாரதருக்கு சனத்குமாரரும் குருமார்களாக இருந்த செய்தியினைப் புராணங்கள் கூறும். மாமுனிவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கடவுளர்களுக்கும் குருவானவர் இன்றியமையாதவர் என்

பதை குருஷணன் சாத்திபீனியையும், இராமன் வசிஷ்டரையும், விசுவாமித்திரரையும் தங்கள் குருவாகக்கொண்டது உறுதிப்படுத்தும். இத்து சமயத்தலைவர்களான ஸ்ரீசங்கரர் ஸ்ரீகோவிந்தாசார்யரையும், ஸ்ரீராமானுஜர் யாதவபிரகாசர் மற்றும் ஆளவந்தாரையும், ஸ்ரீமத்வர் அச்சுத பீரோஷரையும் குருவாகக்கொண்டது 'குரு'வின் அவசியத்தை வலியுறுத்தும்.

குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு புனிதமானதாகவும், தன்னலமற்றதாகவும், தியாக உணர்வு மிக்கதாகவும் இருத்தல் அவசியம். அவர்கள்தம் உறவு பழுதுபடின், விளைவுகள் தீமையே பயக்கும்.

தேவேந்திரன் தான் நடத்திய யாகத்திற்குத் தலைவனாக - தன் குருவாக துவஷ்டர் புத்திரனான விஸ்வரூபனைக் கொண்ட போது வேள்வியின் அவிர்பாகத்தை, 'குரு' நிலை பிறழ்ந்து, தேவர்களை ஒதுக்கி தன் இனமான அசுரர்களுக்குப் பங்கிட்ட காரணத்தால் விஸ்வரூபன் தன் சிஷ்யனான தேவேந்திரனால் அழிக்கப்பட்டான். இதனால் குருவின் பொறுப்பு, கடமை சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. கசன் எதிரி இனத்தைச் சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும், தன் உயிரைக் கொடுத்து அவன் உயிரைக் காப்பாற்றியவனும், பலிச்சக்கர வர்த்தியை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றும் பொருட்டு, கமண்டலத்தில் வண்டாக நுழைந்து, தன் கண்ணை இழந்தவனுமாகிய அசுரகுரு சக்ராசாரியார், கடமைக்கும், தியாகத்திற்கும் உதாரணமாக விளங்குகின்றார். நகுஷன் எனும் அரசன் தனக்குக் கிடைத்திட்ட தேவேந்திர பதவி காரணமாக மமதை கொண்டு, குருவான குறுமுனிவராம் அகத்தியரை காலால் எட்டி உதைத்திட்டபோது, குரு சாபத்தால் தன் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து பாம்பாக மாறினான். இதனால் குருவை அவமதித்தவன் எவ்வளவு ஆற்றலுள்ளவனாக இருந்தாலும், இறுதியில் இழிநிலையே அடைவான் என்பது பெறப்பட்டது. குருவின் அறவுரையை இழந்தவர்கள் தங்களையே இழப்பர் என்பதற்குப் பாணசுரன், கர்ணன், பலி, இராவணன், துரியோதனன் போன்ற அழிந்துபட்டோர் பட்டியல் உதாரணமாகும்.

புராணங்களும், இதிஹாஸங்களும் குரு-சிஷ்யன் உறவின் மேன்மையைக்கூறும் கருத்துக்கள் இன்றைய நிலையில் எந்த வகையில் பயனுள்ளதாக அமையும் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். அன்றைய குரு-சிஷ்யன் உறவு என்பதை இன்றைய ஆசிரியர் - மாணவன் உறவுக்குப் பொருத்திக்கூறலாம். பொதுவாக ஒருவன் தன் வாழ்க்கையில் இளமைப் பருவத்தை அதிகமாக கல்விச்சாலைகளில் பெரிதும் கழிக்கின்றான். அதுபோது வீட்டுச் சூழ்நிலையைவிட வெளிச்சூழ்நிலையையே அதிகமாக அவன் எதிர்கொள்கின்றான். அந்த காலச்சூழ்நிலையே ஒருவனை அறிவாலும், மனதாலும் உயர்த்தவும், தாழ்த்தவும் வழிசெய்வதால் ஆசிரியர் - மாணவன் உறவு அந்தக்கட்டத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. இந்த உறவே தனிமனிதனையும், அவன் மூலமாக அவன் வாழும் சமுதாயத்தையும் பயனுள்ளாக ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படவும் வழி அமைப்பதால், ஆசிரியர் சமுதாயம் பொறுப்புடன், கடமை உணர்வுடன், தியாக உணர்வுடன், நேர்மையுடன், பரந்த மனப்பான்மையுடன், விளங்கிடுதல் அவசியமாகிறது. அதேபோன்று மாணவ சமுதாயம் கனவு வாழ்க்கை விடுத்து, சோம்பலில்லாது கட்டுப்பாடு, உழைப்பு, தேசியப்பற்று, ஒற்றுமை ஆகிய பண்புக்கூறுகளுடன் திகழ்தல் மிகவும் இன்றியமையாதது. கல்வியின் பயன் - வெற்றி, அக்கல்வியை கற்பிப்பவர் மற்றும் கற்றவர் ஒழுக்கத்தின் மீதே சார்ந்துள்ளது. இதனை இறையுணர்வு, சமய அறிவுகொண்டுதான் எளிதாக அடைய முடியும்.

நமது சமய இலக்கியங்கள் அன்றைய குரு-சிஷ்யன் உறவின் முக்கியத்துவத்தை ஏன் போற்றின? அதனால் பெறப்பட்ட பயன்கள், அனுபவங்கள் என்ன? என்பதை, இன்றைய ஆசிரியர் - மாணவர் சமுதாயம், தாங்கள் வாழும் சமுதாயத்தில் நாளும் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை மனதிற்கொண்டு எண்ணிப்பார்த்தின் அதுவே, குருவுக்குரிய எல்லா இலக்கணங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டு விளங்கிடும் வியாசரைப் போற்றிடும் 'குரு பூர்ணிமை' என்று குருவுக்கு ஏற்றம் தரும் திருநாளைக்கொண்டாடுவதில் பயனிருக்கும்; அதுவே ஒரு பொறுப்புள்ள சமுதாயத்தை உருவாக்க வழிவகுக்கும்.

61 நத நாட்டிற்கும் அல்லது எந்த மனிதனுக்கும் நற்காலம் பொற்காலம் என்றபடி அமைவது உண்டு. அதன்படி மாராஷ்டிர மானிலும் பூனாவிலும் வசித்தபாசு மாறி, பல மான்கள் தோன்றிய காலத்தால் பகதி இயந்தரம் தன் தலை யாய் இடத்தை அமைத்திருந்தது. பகதன் எப்போதும் பரமனை நினைத்திருப்பதால், அவனுக்கு வேறு எதிலும் நாட்டம் கிடையாது. முகதி ஒன்றுதான் அவன் வாழ்வின் நோக்கம். அப்படிப்பட்ட மனித காலத்தில் “மங்கல வேதயா” என்ற ஊரில் வாழ்ந்திருந்தவர் பரம பகதர் “சொக்கமேழா”. அன்னாரின் மோதத் தகுப்பிடி பகதியில் திளைத்திருந்தது. இவரது மனைவி சோயரபாய், தங்கை நிர்மலா. அவள் கணவர பங்கா எல்லோரும் பண்டரிநாதனின் பகதி மனையில் நனைந்து அவனை நினைந்து வாழ்ந்தனர்.

இக்குடும்பம் “மகர்” என்ற தீண்டத்தகாத குலத்தைச் சார்ந்தது. ஆனால் 13ம் நூற்றாண்டின் கடைசி பகுதியில் “விட்டல் சம்பிரதாயம்” ஜாதி பேதமற்ற ஓர் உன்னத வழியை உலகுக்கு காட்டியது. இந்நிலையை,

“பழுதிலா வொழுக லாற்றுப் பலசூயப் பேதிமாடாள் இழிகுலத்தவர்களேலும் எம்மடியார்களாகில் தொழுவின்நீர், கொடுமின் கொள்மின்” என்று தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் பாடிப்பணிந்துள்ளார்.

இப்புகதி குடும்பத் தார் பண்டரிபுரம் சென்று வசித்து வந்தார்கள். இப்படிப்பட்ட நேரத்திலும் இவர்கள் பண்டரி நாதனின் சன்னதியில் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

அல்லும் பகலும் கருவரையில் நிற்கும் கருமானிக்கத் தைக காண, வழிமேல் விழி வைத்து காத்திருந்தார்கள். கண்ணீர் உகுத்தார்கள். பாண்டரங்கனின் பகதியில் கரைந்து சொக்கமேழா பல அபங்கங்களைப் பாடியவாறு இருந்தார். அதில் அன்பின் ஆழம் தெரிந்தது. பகதி பரிமளித்தது. சரணாகதி பகதி பவித்தது. இப்பாவத்தில் நின்று திருமங்கல யாழ்வார் கீழ்க்கண்டபடி பாடிப் பணிசிறார்.

“தாயே தந்தையென்றும், தாரமே, கிளை மக்களென்றும் நோயே பட்டொழிந்தேன், நுனைக் காண்பதோர் ஆசையினால் வேயெய்யும்பொழில் சூழ விரையார் திருவேங்கடவா காயேன் வந்தடைந்தேன்; நல்கியாளென்னைக் கொண்டருளே!”

ஆனால் சொக்கமேழாவிற்குக் குழந்தை பாக்யம் கிடையாது. இதில் மனம் வேதனையுற்றாலும், பாண்டரங்கனின் பகதியைத் தவிர அவனிடம் வேறு

சொக்கமேழா

திரு. எஸ். நம்பி - பம்பாய்.

ஒன்றும் அவர்கள் கேட்க வில்லை.

இப்புனிதப் பதிகளைச் சோதிக்க நினைத்து, பகவான் ஒரு பிராமணத்தவனாகத் தோன்றி அவர்கள் வீட்டை அடைந்தான். அதோடு நிற்க வில்லை. 'எனக்கு மிகவும் பசியாக இருக்கிறது. வீட்டில் எது இருந்தாலும், எனக்குக் கொடுங்கள்' என்று இறைஞ்சினான். சோயபாய் அவர் பாதத்தில் பணிந்து "ஐயா விருந்தாளிகள் பகவானின் அம்சமாக இருந்தாலும், நீங்களோ பிராமணர, நாங்கள் தீண்டத்தக்காத மகர்ஜாதி. எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சாப்பிட்டால் இந்த ஊர் ஜனங்கள் எங்களை சும்மா விடமாட்டார்கள். எங்களுக்குப் பல துன்பங்கள் நேரும்" என்று பணிவுடன் கூறினான். ஆனால் பிராமணர் விடுவதாக இல்லை. "அவர்கள் எந்தத் துன்பத்தையும் தராமல் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன், வீட்டில் உங்கள் கையால் தயாரித்தது எது இருந்தாலும் உடன் கொண்டு வாருங்கள்" என்று மீண்டும் வற்புறுத்தினார்.

அன்னாரின் அன்பான வார்த்தைகளும், கம்பீர தோரணையும், பகவானே அவரை அனுப்பியிருப்பதாக நினைத்தான். எனவே, நன்றாக மெழுகி துடைந்திருந்த மண் வீட்டுத் தரையில் உட்காரவைத்து அன்புடன், சொக்கமேழா வந்தால் சாப்பிட வைத்திருந்த, தயிர் சாதத்தை அன்புடன் பரிமாறினான். வந்த பிராமணர் ஒவ்வொரு உருண்டை சாதத்தையும் ரசித்து, ருசித்துச் சாப்பிட்டு நினைவுற்றார். அவன் அன்று வேடுவச்சி சபரி கொடுத்த பழங்களைத் தின்று

பசி தீர்த்தவனாயிற்றே! சாப்பிட்டு முடிந்ததும் தான் யாரென்பதையும் விண்டு வைத்தார். தாங்கொணு சந்தோஷத்தில் திளைத்த சோரபாய் உருகிப் பிடுங்கிய மரம் போல் பகவானின் பாதத்தில் வீழ்ந்தான். மீண்டும் அவர்நிலை கீழ்க்கண்டவாறு இருந்தது என்றால் மிகையாகாது. திருமங்கையாழ்வார் வாக்கைக்கேளுங்கள்.

"வந்தாய்; என் மனம் புருந்தாய்; மன்னி தின்றாய் நந்தாத கொழுஞ்சுடரே! எங்கள் நம்பீ சிந்தாமணியே! திருவேங்கடம் மேய எந்தாய்! இனியாலுன்னையென்றும் விடேனே!

பகவான் 'தாயே உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள்' என்றான். 'பகவானே எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம், நீ சாப்பிட்டு மீந்ததை நான் சாப்பிட வேண்டும்' என்றான். என்னே அவள் உயர்வு? அவள் விருப்பப்படி பாண்டிரங்கன் ஒரு சில சோற்றுப் பருக்கைகளைத் தன் கையால் கொடுத்தான். அதோடு அவள் உன்னத பக்தியை மெச்சி "உனக்கு நன்மகன் பிறப்பான்" என்றும் ஆசீர்வதித்தான். அதன்படி அவர்கள் "சர்ம மேழா" என்ற சற்புத்திரனுக்குப் பெற்றோர் ஆனார்கள். இவனும் தந்தையைப் போலவே பிற்காலத்தில் சிறந்த பக்தனாக விளங்கினான்.

இப்பெருமைகளை அடைந்தும், இன்னும் பண்டரிநாதனின் வாசலில் இருந்தே பக்தி செலுத்தி வந்தார்கள். சொக்கமேழாவின் பக்தியின் வேகம் பகவானுக்கே தாங்க முடியவில்லை. ஓர் இரவு பகவான் வந்து சொக்கமேழாவின் கையைப் பிடித்து அழைத்

துச் சென்று தன் சன்னதியில் கொண்டு நிறுத்தினான். அவன் இதுவரைக் காணாத் துடித்தக்காட்சியைக் கொடுத்து பரவசப்படுத்தினான். சொக்கமேழா நம்மாழ்வார் கூறியது போல "..... அருவாகிய ஆதியைத் தேவர்கட்கெல்லாம் கருவாகிய கண்ணனைக் கண்டு கொண்டேனே" என்று மகிழ்ந்து நின்றார்.

சர்ப்பக்கிருகத்தில் சொக்கமேழாவின் குரலைக் கேட்டு உள்ளே நுழைந்த அர்ச்சகர் "அவரது நுழைவால் கோயில் புனிதம் கெட்டது" எனக் கொதித்தெழுந்தார். சொக்கமேழாவை அடித்துத் தரதரவென இழுத்து பீமா நதியின் (சந்திரபாகா) அக்கரையில் கொண்டு தள்ளினார். மீண்டும் வந்தால் கடும் தண்டனை கிடைக்கும் என எச்சரித்து விட்டு வந்தார். சொக்கா அழுது அரற்றினார். "ஓ பகவானே நான் உன் வாசலில் காத்து இருக்கும் நாய், என்னை வேறு எங்கும் துரத்தாதே" என்று உருகினார். இந்நிலையிலும் அவரது மனம் "உண்மையான பண்டரிநாதன் என் உடலில் இருக்கிறான், எனது உயிரே அவன் தான்" என்றுக்கூறி ஆடிப்பாடினார். இங்குத் திருமழிசைப்பிரான் கூற்றைக் கேளுங்கள், "அற்புத அனந்த சயனாதி பூதன் மாதவன், நிற்பதும், இருப்பதும் கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளே"

இன்னொரு சமயம் பகவான் தன் முத்துமாலையை சொக்காவிற்குக் கொடுத்தான். இதையறிந்த பூஜாரி, திருடனென்று சொக்காவை செம்மையாக அடித்து உதைத்தார். இப்படிப் பற்பல சோதனைகள் மூலம் பகவான் இவரை

சோதித்து இவர பதிகரை மாத
துத தங்கம் எனக்கண்டான்.

கோயில் வாசலில் பட்டபாடு,
சொக்காவை தன் தோட்டத்தில்
பண்டரிநாதனுக்கு ஓர் கோயி
லைக் கட்டவைத்தது. எல்
லோரையும் அழைத்து விருந்து
வைத்தார். அந்த விருந்
தில் பாண்டிரங்கன் தானே
நேரில் வந்து கலந்துகொண்
டான். அவனைக் கண்ட
மகிழ்ச்சியில் சோரபாய் கைத்
தவறி ஒரு கோப்பை தயிரை
அவன் பீதாம்பரத்தில் கொட்டி
விட்டான். சிரித்து மகிழ்ந்த
பகவான் அவளுக்கு தைர்யம்
கூறினான்.

விருந்திற்கு வந்த அனைவ
ரும் ஆச்சர்யத்தில் மூழ்கியி
ருந்த வேளையில், பொறுக்கமு
டியாத கோயில் பூஜாரி, இது
ஓர் ஏமாற்றம், யாரோ பாண்
டிரங்கன் போல் ஆடையு
டுத்தி வந்திருக்கக்கூடும். இந்
தத் தீண்டத்தகாதவன் வீட்டில்
பாண்டிரங்கன் சாப்பிட வரு
வானோ? இது நடக்கக்கூடிய
காரியமா? என்று நினைத்தார்.
கொதித்தார். கோபாவேசமாக
வந்து சொக்காவின் கண்ணத்
தில் ஒங்கி அறைந்து விட்டு,
சந்திர பாகாவில் ஸ்நானம்
பண்ணி தன்னை தூய்மைப்
படுத்திக்கொண்டார். ஆனால்
பகாவன் உள்ளத்தூய்மையான
வனை அல்லவா விரும்புகி
றான். வள்ளுவன் கூறுகிறான்.
'மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்
அனைத்தறன், ஆகுல நீர பிற'
எங்கே தூய்மை இருக்கிறதோ
அங்கே நான் இருப்பேன் என்று
பகவானன் கீதையில் கூறியுள்
ளான்.

மறுநாள் கோயில் கர்பக்கிரு
கத்தில் நுழைந்த பூஜாரி ஆச்சர்

யத்தில் அசுரதுவிட்டார். கார
ணம், பாண்டிரங்கனின் ஓர்
கண்கண் வீங்கி இருந்தது.
பட்டு பீதாம்பரத்தில் தயிர்
விழுந்த கரையும் தென்பட்டது.

தன் தவறையும், சொக்கா
வின் தூய பக்தியையும் கண்
னால கண்ட பூஜாரி, சொக்கா
வின் காலில் போய விழுந்
தார். பலவாறு மன்னிப்
புகுகேட்டார். அன்னாரின்
கையைப் பிடித்து அழைத்து
வந்தார். பகவானின் கர்ப்பக்
கிருகத்தில் கொண்டு நிறுத்தி
னார். எவ்வளவு நேரம் வேண
டுமோ அவ்வளவு நேரம் பகவா
னைக் கண்டு களிக்கும்படி அன
புடன் வேண்டி நின்றார். இது
பகவான் பக்திக்குக் கொடுத்த
பரிசு. ஐந்தி வெறியர்களுக்குத்
தலையில் கொடுத்த கொட்டு
எனலாம்.

இவர் காலத்தில் வாழ்ந்த
அத்தனை பகதர்களும் இவரை
அன்புடன் அரவணைத்தார்
கள். இவரும் ஞானேஸ்வர
ருடன் காமதேவரையும் முன்
னிட்டு வடநாட்டு யாத்திரை
சென்று வந்தார். இவரது தூய
மையான அபங்கங்கள் "வர
காரி" சம்பிரதாயத்தில் ஓர் உன
னத் திடத்தை அடைந்தது.

பின்னாளில் சொக்க மேழா
வும் அவரைச் சார்ந்த சில மகர்
ஜனங்களும் ஒரு பெரிய சுவர்

சாயத்தால் அதில் அகப்பட்டு
மாண்டு விட்டார்கள். சுவர்
களை தோண்டி எடுப்பதற்குள்
அவர்களது உடம்பு அழிந்து
காணமுடியாத அளவிற்கு உருக்
துவந்தது விட்டது.

எல்லோரும் சென்று நடந்த
விபரீதத்தை நாமதேவரிடம்
முறையிட்டார்கள். சொக்கா
வின் சடலத்தைக் காணமுடி
யவில்லையே என்று வந்ததி
னார்கள். அதற்கு அவர்
"எந்த எஜம்பு 'விட்டலா விட்
டலா' என்று மெல்லிய சத்
தத்தை எழுப்புகிறதோ, அது
தான் சொக்காவின்னுடையது"
என்று கூறியனுப்பினார்.

அதே முறையில் அவ
ரது எஜம்புகளைக் கண்டெ
டுத்துப் பண்டரிநாதனின் வாச
லில் புதைத்து புனிதமாக்கி
னார்கள். சொக்காவின் வாழ்க
கையும், ஒவ்வொரு மூச்சும், ஒவ்
்வொரு அணுவும் பண்டரிநா
தனின் பக்தியில் திளைத்தது.
இன்றும் அவர் "படியாய்க்
கிடந்து" பண்டரிநாதனின் பவ
ழவாய் கண்டு பரவசப்படுகி
றார். அவர்தம் வழியில் நின்று,
அவரைப் போன்று, அசைக்க
முடியாத பக்தியில் திளைத்து
பரமனை பாடுவோம், அவன்
தூய பாதங்களை நாடுவோ
மாக!

நெஞ்சம்

இரக்கம் உள்ள நெஞ்சில் அன்பு பிறக்கும்
நாணயம் உள்ள நெஞ்சில் அறம் பிறக்கும்
நன்மை தீமை தெரியும் நெஞ்சில் மெய்யுணர்வு பிறக்கும்
ஆணவம் இல்லாத நெஞ்சில் மரியாதை பிறக்கும்

-கன்பூஷியஸ்.

தொகுத்தவர்: கமலா மாரியப்பன் - கோவை.

“அன்றிய வுலகம் அளந்தாய்
அடிபோற்றி! சென்றவது தென்னிலங்கை செறாய்
திறல் போற்றி! பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய்
புகழ் போற்றி! கன்று துனிலா வெறித்தாய்
கழல் போற்றி! எனநென்றும் உன சேவகமே
எததிப் பறைகொளவான்
இன்று யாம் வந்தோம்
இரங்கேலோடெம்பாவாய்”

“அவனினறி ஓர் அனு
ஷம் - அசையாது” என்பதற்
கேற்ப மனிதர்களை ஆட்டுவித்
தும், அடக்குவித்தும், ஓட்டுவித்
தும், ஒடுக்கு வித்தும், ஊட்டு
வித்தும், காட்டுவித்தும், பாட்
டுவித்தும், எண்ணும் எழுத்து

“தரணி எங்குமே நாரணன்
விளையாட்டு” என்பதற்கேற்ப
பிடுகு முனிவரின் செயலால்
திருமகள் திருமாலை விட்டு
தீங்கு, செல்வம் இழந்த நார
ணன் பொலிவிழந்து, வாழ்வி
ழந்து. “நல மனைவி இழந்தார்
பெறும இன்னலைப் பெற்று”,
தன் மனையாளைத் தேடிப்
பூவுலகிற்கு வருகிறார். வந்
தவர் அலைகிறார், திரிகிறார்,
மனம் வருந்துகிறார். மதயா
னையால் தாக்குண்டவர் வகுள
மாலிகா தேவியின் ஆசிரமத்தை
அடைகிறார்.

வகுளமாலிகா தேவியோ மற்ற
றைய பிறவிகளில் திருமா
லுக்குத் தாயாக இருந்து
வளர்த்து பெரியவர் ஆக்கிய

வகுளமாலிகா தேவிக்கு
அருள் புரிதல், வேதவதியின்
ஆசையை நிறைவேற்றலு, கலி
யுகம் பற்றியசெயல்களை மக்
களுக்கு அறிவுறுத்தல், கலியு
கத்தில் தோன்றும் அடங்கா
ஆசைகளை நிறைவேற்றி மகிழ்
வித்தல் எனலாம்.

நாரணன் மக்களில் மக்களாய்
தோன்றி வகுளமாலிகா தேவி
யால் காக்கப்பட்டு வேட்
டைக்குச் செல்கையில் நாரா
யண வனக்காட்டை அடை
கின்றார். ஆகாச இராஜா
பட்டணம் என்று வழங்கப்பட
டது இன்றைய நாராயணவ
னம். ஆகாச இராஜாவால்
பல வருடம் தவமிருந்து மகப்
பேறின்றித் தாமரைக் குளத்தில்

நாரணன் நின்ற நாராயணவனம்

திருமதி. க. தங்கம் - சென்னை.

மாய், கண்ணும் கருத்துமாய்
இருக்கும் கடவுள் அவ்வப்
பொழுது, ஒவ்வொரு யுகத்தில்
ஒவ்வொரு அவதாரமாக எடுத்து
துஷ்டர்களை அழித்து அன்பர்
களை இரகஷித்து அருள் புரிந்து
வருகின்றான்.

சீனிவாச அவதாரமோ அழிக்
கத் தோன்றியது அல்ல,
வாழ்விக்கத்
தோன்றியதே என்பதற்கு எடுத்
துக்காட்டாக அமைந்தது. இவ்
வவதாரத்தில் “சொல் தவறாமை,
உலக நடைமுறையைக் காட்
டல், தாயன்பு, தாயின் கடமை,
கணவரின் கடமை, கடவுளின்
கடமை” முதலியவற்றை அறிவு
றுத்தி மக்களின் இன்னலைப்
போக்கி இன்பத்தை ஊட்டுவ
தாக அமைகிறது.

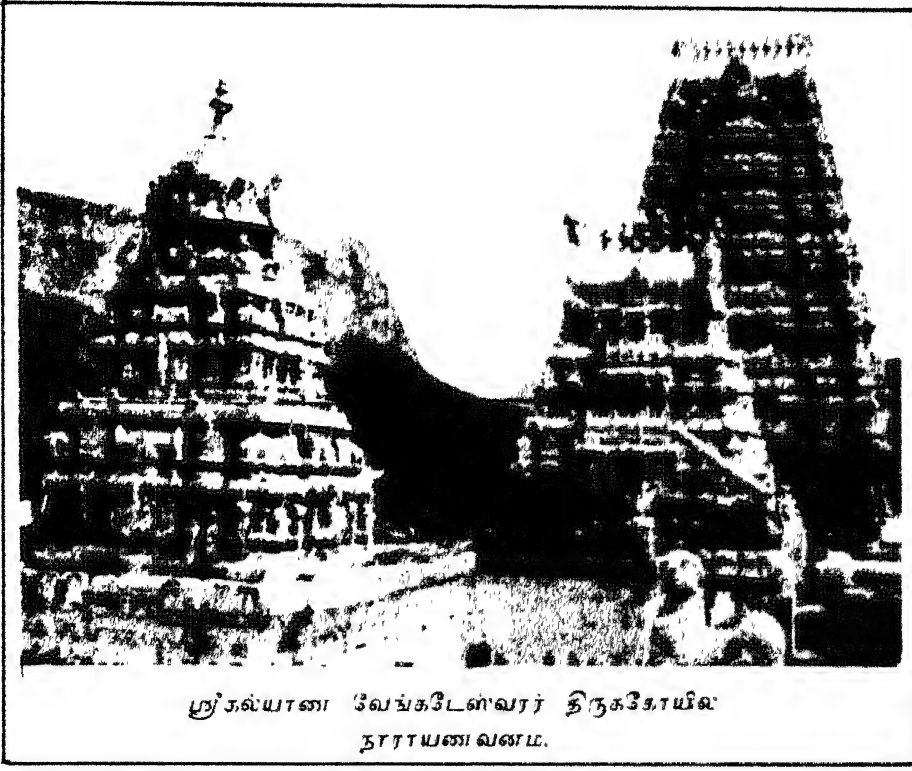
வர். ஆனால் ஒரு பிறவியிலும்
அவருடைய மண வாழ்க்கை
யைக் கண்டவளில்லை. அவள்
தன்னுடைய ஆசையை நிறை
வேற்ற வேண்டி, இரா
மாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம்
முதலியற்றில் நிறைவேறாத
ஆசையை வகுளமாலிகா
தேவிக்கு ‘ஸ்ரீனிவாசன்’ அவ
தாரத்தில் நிறைவேற்றுகிறார்.
அதனை எவ்வாறு நிறைவேற்
றினார் என்பதே கதையின் சார
மாகும்.

சீனிவாசர் அவதாரத்தின்
சாராம்சமே பிற அவதாரங்க
ளில் நிறைவேற்ற முடியாத,
பிறருக்குக் கொடுத்த வாக்கைக்
காப்பாற்றுவதே என்கூட கூற
லாம்.

கடவுள் அளித்த குழந்தையைப்
பெற்றுப் போற்றி வளர்க்கப்பட்
டவளே நம் பத்மாவதி அம்மை
யார் ஆவார். ஆகாச இராஜா
வின் அந்தப்புர நந்தவனத்திலே
தேவி தன் தோழியருடன் ஆடிப்
பாடி மகிழ்ந்திருக்க, வேட்டைக்
குச் சென்ற நாரணன் தேவி
யைக் கண்டு காதலுறுகின்றார்.

கடவுள் கொண்ட காதல்
களம் சிறப்புடையது “இந்நா
ராயணவனம்”. காதல் மிகுதி
யால் ஊன ஊறக்கமின்றி,
மனமிழந்த, செயலிழந்த கட
வுள், தன் கருத்தைத் தாயிடம்
கூற, தாயாரோ அனைத்தும்
அவன் செயல் என்று கடவுள்
கட்டளைப்படி பெண் கேட்டு
ஆகாச இராஜாவிடம் செல்கின
ார். பத்மாவதியின் தாயாரோ

ஸ்ரீகல்யாண வேங்கடேஸ்வரர் திருக்கோயில்
நாராயண வனம்.

வேலையினறி இருக்கும் ஒருவருக்கா தன் மகளைத் தருவது என்று ஐயுறுகின்றார்.

கலியுகத் தாய்மார்கள் தன் மகள் கவலைப் படக்கூடாது என நினைக்கும் கருத்தையும், கலியுகக் காதலர்களின் அவஸ்தையையும், கடவுள் தன் நிலையில் உணர்த்துகிறார். பின்னர் நாரதர் மூலம் பத்மாவதியின் முந்தைய பிறப்பையும், மண வாழ்க்கையையும் அறிவுறுத்துகின்றார். இறைவனே மணமுடிப்பான் என்றும் மணமகன் கிடைக்கவில்லையென்று கவலை வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்துகின்றார். அதற்கேற்ப இறைவனும் குறத்தி உருக் கொண்டு வருகின்றார்.

குறி கூறுகின்றார். தன் குறிப்பை உணர்த்துகிறார். பத்மாவதியின் முந்தைய பிறப்பில் “கடவுளை அடையக் கோரியவரம் இப்பிறப்பில் நிறைவேறுகிறது” ஒரு பிறப்பில் செய்த

பலன் மறுபிறப்பும் தொடர்கிறது. “ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி எழுமைக்கும் ஏமாபடி தருகிறது”.

ஒரு பிறவியில் செய்த தவம் அடுத்த பிறவியில் பலிக்கிறது. “கடவுளே தேடியலைந்து மணமுடிகின்ற” காட்சியால் இது அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

கணவனின் வரத்தை நிறைவேற்ற மனைவியர் துணை நிறுக்க வேண்டுமென்பதை “திருமகள் அகலலும் பத்மாவதி மணம் நிறைவும்” காட்டுகிறது.

கலியுகத்தில் கடவுளும் மணம் புரிய மிகக் பணம் தேவைப்படுகிறது. திருமகளை நீங்கிய திருமால், பணமின்றிக் குபேரனிடம் கடன் வாங்குகிறார். கடனை அடைக்க தன்னிடம் குறை கோரி நிறுக்க வேண்டி வரும் பக்தனின் காணிக்கையை வட்டியாகப் பெற்றுத் தருகின்றார் என்ற பது சம்பிரதாயம். கடன் பெற்ற

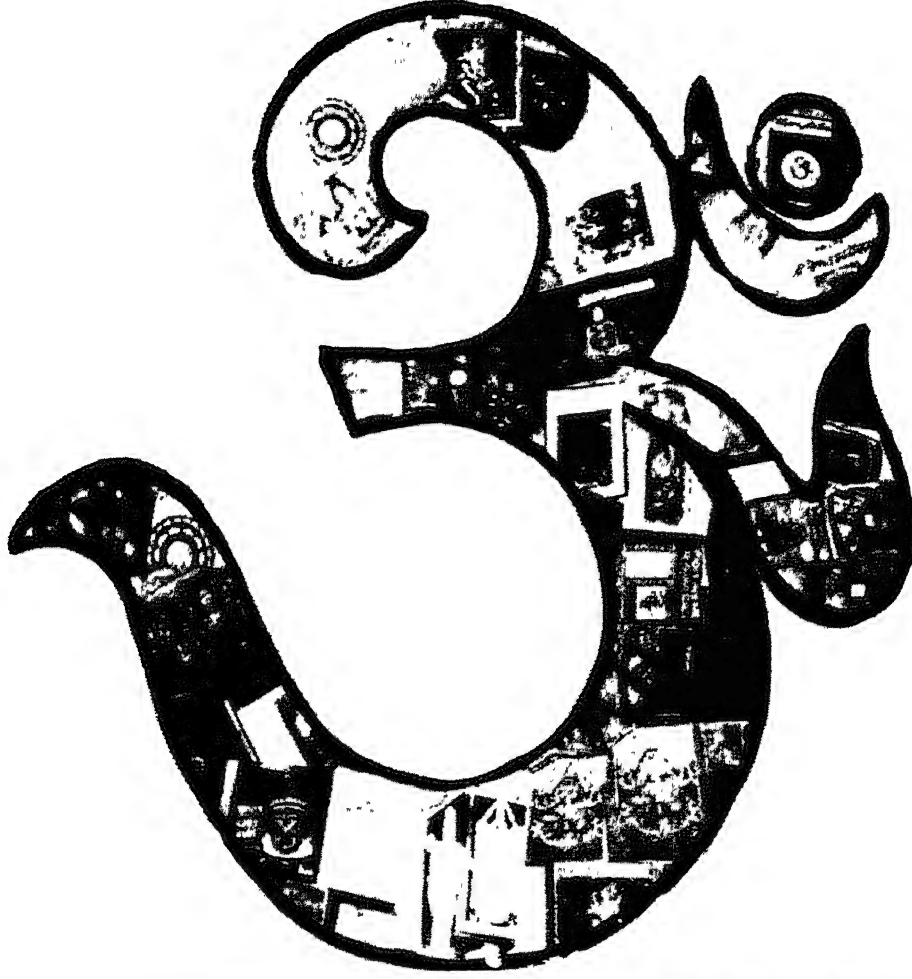
றவன் வட்டியை அடைத்தலே சரியாக இருக்குமென்பதற்குக் கடவுளின் செயலே காட்டாக அமைகிறது.

நாராயணவனத்தில் வேடையைத் தொடங்கி, காதல் கொண்டு, ஸயஸ் உற்று, கடன் பெற்று, மணம் பெற்று தீய கலயாண வேங்கடேசராக அமரத் தலே நாராயணவனமாகும். தீய பத்மாவதி தோன்றிய பத்மசுரன் என்ற குளமுண்டு பத்மாவதி வாழ்ந்த ஆகாச இராஜா மாளிகை இருந்த இடமும் உண்டு. பத்மாவதி மணத்திற்கு வந்த வரகளுக்கும் இறைவன் அளித்த விருந்தில் அமைந்த சாமபார், இரசம் போன்றவை இருந்த இடமான குட்டைகளும், மாவரைத்த இயந்திரமும், இன்றும நாராயணவனத்தில் காட்சிப் பொருளாக இருக்கின்றன. கடவுளோ நிய கலயாண வேங்கடேசராக கங்கை கையுடன் தினமும் இன்று வரை மணங்கோலத்துடன் வாழ்கின்றார். இதலம் புத்தூர இரயில் நிலையத்தினின்று ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது. திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தினரால் சிறப்பாகப் போற்றிக் காக்கப்பட்டு வருகிறது. மிக உயர்ந்த கோபுரம், மலை சூழ்ந்த இயற்கை அரண், மனதிற்கு இன்பம் தரும் மணக் காட்சியுடன் இன்பமளிக் கும் இறையைக் கண்டு, இன்பம் பெற நீங்களும் நாராயணவனம் ஒருமுறை சென்று வந்தால் இன்பம் கிட்டும் என்பதை அனுபவித்துப் பலனடையுமாறு வேண்டுகிறேன்.

இந்து தர்மமும் சமயப் பத்திரிகைகளும்

‘எல்லோரா’

“வேதோகிலோ தரம மூலம்” என்று கூறுவதற்கேற்ப இந்து தர்மத்தின் அடிப்படையாக வேதங்கள் திகழ்கின்றன. இந்திய மண்ணின் பெருமையும், ஆற்றலும் வேத உபநிஷத்துக்கள், புராண இதிஹாஸங்கள் ஆகியவற்றின் மீதே ஆதாரப்பட்டுள்ளன. அதுவே உலக சமய உலகில் இந்து சமயத்தின் சிறப்பைத் தனியே இனங்காட்டி வருகின்றது. வேதங்களின் கருவாக விளங்குவது ‘ஓம்’ எனும் ஒங்காரமாகும். ஒலிகளின் ஊற்றாக, மொழிகளின் இருப்பிடமாக, முத்தெய்வங்களின் மூலமாக, பிரம்மத்தின் இருப்பிடமாகத் திகழ்வது ஒங்காரமாகும். இந்து சமயத்தின் சிறப்பினை எதிரொலிப்பது ஒங்காரமாகும்.

[உலக , நாகரீக வாழ்வின் தொடடிலாக விளங்குவது நமது இந்திய மண்ணின் கலாசாரமாகும். இக்கலாசாரத்தின் பெருமையானது வாழ்க்கை நெறியினையும், மனித இனத்தின் மேன்மையினையும் படம்பிடித்துக்காட்டும் நமது இந்து சமயத்தின் மீதே சார்ந்து வந்துள்ளது. நமது சமயம் எனும் மாளிகை வேதங்கள் காட்டிடும் தர்மத்தின் தூண்களின் மீதே கட்டுப்பட்டுள்ளது. இத்தகு ஆற்றல்மிகு தர்மத்தின் பெருமை சாமான்யரும் அறிய வேண்டுமென்றால், அப்பணி, இன்றைய நிலையில் சமயப்பத்திரிகைகளால் மட்டுமே முடியும்.]

ஸத், சித், ஆனந்த சொரூபமான அந்த இறைவனை அறிதலே வாழ்க்கையின் பயனாக ஆன்றோர் கூறிப்போந்தனர். வேதகாலந்தொட்டு, ஸ்ரீரமண மகரிஷி காலம் வரை அப்பரம்பொருளின் பேரருளில் திளைத்து, ஞான அறிவு பெற்று அவ் இறை இன்பத்தில் மூழ்கித் திளைத்த நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள் போன்ற மெய்யடியார்கள் அவ்இறைவனின் பிரதிநிதியாக இம்மண்ணில் வாழ்ந்து, இறையுண்மையை, முக்திப் பாதையினை நமக்கு தங்கள் பாக்களாலும், வாழ்க்கை முறையாலும் விளக்கிச் சென்றுள்ளனர். கர்ம மார்க்க வழியாக ஞானமார்க்கத்தினைச் சுட்டிக் காட்டி,

பகதி மார்க்கத்தின் சிறப்பினை, எளிமையினை விளக்கினர் அச் சமயச்சான்றோர்கள்.

அதற்கு பெருமையிடுக இறைவனின் பேருண்மையையும், அவ இறைவனையும், மனிதர்களுடைய இணைத்திடும் ஆன்மீகப் பாலமாக விளங்கிட்ட மெய்யடியாரர்களின் சமயத்தொண்டினையும் அவர்தம் அருளுரைகளையும், நாளும் பிரச்சனைகளால் சூழப்பட்டிருக்கும் இன்றைய மனிதன் அறிந்து தெளிவதற்கு வழிகாட்டியாக அமைவன சமயப்பத்திரிகைகளாகும்.

இந்த நிலையில் இன்றைய சமயப்பத்திரிகைகளின் நிலை என்ன? அவற்றின் பொறுப்பு என்ன? குறிகோள்கள் யாவை? அவை காட்டும் சமய வழி எது? மேற்கொள்ள வேண்டிய வழி முறைகள் என்ன? என்று பல கேள்விகளுக்குப் பதில் காண வேண்டிய நிலையில் இன்று நாம் இருக்கிறோம். தினசரிகள், வார இதழ்கள், மாதப்பத்திரிகைகள் என்று பலவும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய பத்திரிகை உலகில் சமயப்பத்திரிகைகளின் கடமை என்ன என்பதையும் சற்றே பார்க்க வேண்டும். விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் உச்சியில் இருந்து வரும் இன்றைய நாளில் மக்கள் தொடர்பு என்பது ஒரு விரைவான, எளிதான முயற்சியாக விளங்கி வருகிறது. உலகத்தின் நான்கு மூலைகளில் நடந்து வரும் செய்திகளானது விரைவில் மக்களைத் தேடிச்செல்லும் வகையில், கணிப்பொறி உலகம் ஒரு பேரதிசயத்தையே உருவாக்கி வருகின்றது. அதனை பத்திரிகை உலகம் மிக நன்றாகவே பயன்படுத்தி, அதில் வெற்றியும் கண்டு வருகின்

றது. இவ்வகையில் விஞ்ஞான உலகத்தின் வித்தை வளர்ச்சி மானிட இனத்திற்குப் பெரிதும் உதவிடும் போது, மனிதனானவன் கோபம், பொறமை, கோபம், நேரமையின்மை முதலியவற்றால் தாக்குண்டு சூழப்படுகின்ற இருபட்டமாக, பிரச்சனைகளின் பிறப்பிடமாக இருந்து வருவது வேதனைக்குரிய விஷயமாகும்.

நம் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வாக அந்த விஞ்ஞானத்தையே அழிவுக்குப் பயன்படுத்துகிறோம். நம் அழிவுக்கு நாமே வழி கோலுகின்றோம். இந்த அறியாமையிலிருந்து விடுபட, மெய்ஞ்ஞானம் அதாவது சமய உணர்வே நமக்கு வழிகாட்டியாக, உறுதுணையாக அமைகின்றது. இந்த நிலையில் நமக்கு உதவுவது நமது வேதங்களும், 'உபநிஷத்துக்களும், புராண இதிஹாஸங்களும் மற்றும் பல சமய இலக்கியங்களுமேயாம். மனிதர்களின் சிந்தனையிலும், செயலிலும் அச்சமய உணர்வு வற்றாத ஊற்றாக அமைய வேண்டுமாயின் சமயம் கூறும் கருத்துக்கள், வாழ்க்கை உண்மைகள் எளிதாகவும், விளக்கமாகவும் மக்கள் நடுவில் பரப்பப்படவேண்டும். அப்போது தான் இம்மண்ணில் பிறந்த திட்ட இந்து சமயத்தின் பெருமையும், அருமையும் இம்மண்ணில் பிறந்தோர் அறியவாய்ப்பு ஏற்படும். அச்சமயத்தை அறிந்து தெளிந்தால் தான், அச்சமயத்தின் மீது அனுக்குப் பற்றும் பாசமும் ஏற்பட்டு, அவன் தன் பிறவியைப் தனக்கும், பிறர்க்கும் பயனுள்ளதாக அமைத்துக் கொள்ள முடியும். பாலில் நெய்யாக மறைந்துள்ள நமது சமய நூல்களில் பொதிந்துள்ள

வாழ்க்கைப் பாடங்களை நாம் எளிதாக அறிய வேண்டுமென்றால், அதற்கு நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியுடன் வளர்நிட்ட பத்திரிகை உலகம்தான் பெருமளவில் உதவி புரிந்திருக்கிறது.

ஆட்டமபர, போலி வாழ்க்கையில் ஆழ்கிவிட்ட இன்றைய மனிதனின் மனப்போக்குக்கு ஒரு தடை விதிக்கப்பட வேண்டுமாயின், அவனை நனவுலகிற்குக் கொண்டு வரவேண்டுமாயின், வாழ்க்கை உண்மைகளை உணர வைக்க வேண்டுமாயின், சமயக் கருத்துக்கள் நவீன முறையில் அவனை ஈரத்திடவேண்டும். அவன் சமயத்தை எளிதாக அணுகிட வேண்டும். அதற்கு ஆன்மீகத்தாகம் அவனுள் ஏற்பட வேண்டும். அதற்குமுன்பு அவன் மனம் அறிவும் பண்படவேண்டும்.

ஆம், இம்மண்ணின் கலாசாரத்தின் பெருமை, சமயத்தின் சிறப்பு ஆகியவற்றை அவன் உணர வேண்டும். அவற்றை அறிய அவன் ஆவல்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அவற்றைப் பற்றிய தகவல்கள், முன்னுரைகள் மக்களிடையே பரப்பப்பட வேண்டும். சமய அறிவுரைகள் விளக்கப்படவேண்டும்.

வேற்றுச் சமயத்தார் தங்கள் சமயப்பரப்புக் கொள்கைக்காகவும், செயல் திட்டங்களுக்காகவும், இந்தியாவில் லக்ஷக்கணக்கான பணத்தைச் செலவிட்டு வருகின்றபோது, நாம் நம் நாட்டில் நமது சமயக்கொள்கைகளை தீவிரமாக, ஆக்கப்பூர்வமாகப் பரப்புவதற்குத் தகுந்த முயற்சிகளை மேற்கொள்வதில் தவறேதுமில்லையே. இன்னும் கூறப்போனால் இன்னும் தீவிரமான ஆற்றலுடன் மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய முயற்சி இது

ஊன்றே கூறவேண்டும். நவீன ஊதனங்களின் மூலம் விரைவாக மக்களுடன் தொடர்பு கொள்கக்கூடிய இக்காலக் கட்டத்தில், நமக்குத் தேவை சரியான திட்டமும், தீவிர நடவடிக்கைகளும். கொள்கைப்பிடிப்புகளும். இந்நிலையில் சமயத்தையும், சாமானியனையும் இணைத்திடும் பாலமாக பத்திரிகைகள் விளங்குகின்றன. இந்நாட்டில் பத்திரிகைகளுக்குக் குறைவில்லை. ஆனால் ஆனமீகத் தூக்கத்தினைத் தீர்த்திடும், பக்தி உணர்வினைத் தட்டி எழுப்பிடும் சமயப் பத்திரிகைகள் பொதுவாக நாட்டில் குறைவாகவே உள்ளன என்றே கூறவேண்டும். இது நமது பலவீனத்தையும், குறையினையே படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது.

இந்தியக் கலாசார மேம்பாட்டினையும், இந்து சமயத்தின் உன்னதத்தையும் பரப்பும் பணியில் இன்றைய இந்து சமயத்தலைவர்கள் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கொள்ள வில்லை என்றே கூறவேண்டும். மக்களிடையே சமய உணர்வினைத் தட்டியெழுப்பும் பணியில் அவர்கள் மெத்தனமாகவே இருக்கிறார்கள். செடியை நட்டால் மட்டும் போதாது. அதற்கு காலந்தவறாமல் நீரிட்டு, தகுந்த உரமிட்டு, வேலி அமைத்து மரமாகும்வரை பாதுகாத்து வளர்த்திட வேண்டும். கனியினை அது தானாக தந்திடும். அந்த பாதுகாத்து வளர்த்திடும் காலக் கட்டமே அச்செடிக்கு முக்கியமானது. அதனைத்தான் சமயப் பெரியோர்கள் மேற்கொள்ளவேண்டும். அப்போது தான் பிற சமயத் தாக்குதல்களினின்று, சூழ்ச்சிகளினின்று, அத்து மீறல்களினின்று இந்து சம

யம் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முடியும். மதவாதிகள், ஆதாயம் தேடும் அரசியல்வாதிகள் போன்றோரை இனங்கண்டு, தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் இந்நிக் காலக் கட்டமே நமது இந்து சமயத்திற்கு ஒரு சவாலாகவே உள்ளது. மூடநம்பிக்கைகள், தவறான தத்துவ விளக்கக்கோட்பாடுகள் போன்ற மேடுபள்ளங்களினால் நமது இந்து சமயம், ஒரு மாநதி பல கிளை நதிகளாகப்பிரிவது போன்று, பல உட்பிரிவுகளுக்கு ஆளானது. இதுபோது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ற வினாக்களை எழுப்பிக்கொண்டால், நாம் நமது பெருமையை அறிந்து கொள்ள வில்லை. நன்றாக உணர்ந்து செயல்படவில்லை என்பதே

அதற்குப் பதிலாக அமையும். இம்மண்ணிற்கே உரிய சகிப்புத் தன்மை எனும் குணத்தால், நம் மிடையே நிலவும் ஒற்றுமையில் வேற்றுமை பாராட்டும் உணர்வால் நாம் பிற சமயத்தாக்குதல்களுக்கு வழி வகுத்தோம். நமது குறைகளை, பலவீனங்களை அறிந்து அவற்றை நம் மிடமிருந்து களையவேண்டும். அப்போதுதான் அமைதியான, ஆற்றலுள்ள, அன்பு மிக்க, மகிழ்ச்சியுடன் கூடிய வாழ்க்கையை நாமும் நம் சந்ததியினரும் பெற முடியும். அதற்கு இந்து சமயக் கருத்துக்கள், சிந்தனைகள் நம்மிடையே, குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினரிடையே எளிதாக, விரைவாகப் பரப்பப்படவேண்டும். இப்பணியை இன்றைய சமயப் பத்திரிகைகள் தாம் செவ்வனே ஆற்றிடமுடியும்.

சமயப் பத்திரிகைகள்

முதலில் சமயப் பத்திரிகைகளின் பொறுப்பும், கடமையும் என்ன என்பதைச் சற்றே பார்த்தல் வேண்டும். இந்தியாவில் முதன்முதலாக 1818-இல் 'தித்தர்சன்' எனும் பெயரில் வங்க மொழியில் சமயப்பத்திரிகை ஒன்று வெளிவந்தது. அதற்குப் பிறகு. 1835இல் 'சத்ய தூதா' எனும் கிறித்துவ சமயப் பத்திரிகை ஒன்று வெளிவந்தது. பின்னர் சென்னையைச் சார்ந்த பிரம்ம சமாஜத்தினரின் 'தத்துவ போதினி' எனும் பத்திரிகை 1864-இல் வெளிவந்தது. ஆனால் அன்றைய சமயப் பத்திரிகைகள் பெயரளவில் மட்டுமே சமயத்தைப் பற்றிக்கூறின. பெரும்பாலும் அவை சமூக, இலக்கிய, கலாசார சம்பந்தமான விஷயங்களையே கொண்டனவே தவிர, சமயக் கருத்துக்கள் ஒரு சிறு பகுதியே இடம் பெற்றன. சமயத்திற்கென்று விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய வகையில் ஒரு சில பத்திரிகைகளே மக்களிடையே வலம் வந்தன. அன்றாடம் பல பிரச்சனைகளால் தாக்கப்பெறும் மனிதனுக்கு, சமூகச் சீர்திருத்தம், இலக்கியம் சம்மந்தமான கதை, கட்டுரைகளைத் தாங்கிவரும் பத்திரிகைகள் ஒரு தீர்வாக அமைய வில்லை. மற்றையப் பத்திரிகைகள் அன்றாடம் நடைபெறும் நாட்டுநடப்புகளை நேரிடையாகவும், மறைமுகமாகவும் எழுதிக்காட்டினவே தவிர, மனிதனுக்குத் தேவையான மன யமையினையோ, நம்பிக்கையினையோ தரவில்லை. இது போது இறை நம்பிக்கையே அவனுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக, உற்ற துணையாக அமைந்திட்டபோது, சமயப் பத்திரிகை

களின் இன்றியமையாமை உணரப்பட்டது. சமயமும் வாழ்க்கையும் வேறு வேறு என்றில்லாது, தன்னுள்ளேயே இறைவனைத் தரிசித்திடும் ஒரு உன்னதமான சமயக் கொள்கையினைக் கொண்ட இந்து சமயக் கருத்துக்கள், அவன் வாழ்க்கைக்கு இலக்கணமாகத் திகழ்கின்றன. அதுவே இம்மண்ணின் பெருமையாக அமைந்தது. அத்தகு பெருமைமிகு சனாதன தர்மமான இந்து தர்மத்தின் அறவுரைகள் உரிய காலத்தில், உரியவர்க்கு விரைவாக, விளக்கமாகக் கிடைத்திட சமயப் பத்திரிகைகள் ஒன்றே நமது ஒரே நம்பிக்கைச் சாதனமாக விளங்குகின்றன.

இந்து சமயம் பல பிரிவுகளைத் தன்னகத்தே கொண்டு விளங்குவதால், 'வேற்றுமையில் ஒற்றுமை' எனும் உயர்கொள்கையின் பின்னணியில், அப்பிரிவுகளின் தனித்தன்மையை மக்களிடையே தெளிய வைத்து, இந்து மதத்தின் அடிப்படை இலக்கணமான நமது சமய இலக்கியங்களின் ஆற்றலை, மேன்மையை உணர்த்திடும் வகையில், நமது இன்றைய சமயப் பத்திரிகைகள் விளங்குதல் அவசியம். அதற்குச் சமயக் கருத்துக்கள் திட்டமிட்டு, பெருமளவில், விளக்கப்படவேண்டும். இதன் விளைவாக இந்திய மொழிகளில், குறிப்பாகத் தென்னிந்தியாவில் பல பெயர்களில் சமயப் பத்திரிகைகள் இன்று பெருமளவில் வெளியிடப்பட்டு, தங்கள் கடமைகளை பொறுப்புடன் மேற்கொண்டு வருகின்றன என்றே சொல்ல வேண்டும். தமிழில் திருமால், ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம், தரும சக்கரம், திருக்கோயில், கடவுள்,

ஞான ஒளி போன்ற சமய இதழ்கள் அவ்வரசாங்காடைய பாணியில் நின்று, சிறந்த எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளைக் கொண்டு, பிரசுரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த வகையில் திருவேங்கடவன் திருவருளால் சுமார் 50 ஆண்டுகளாக வெளியிடப்பட்டு வந்த சமயப் பத்திரிகை, 1970 முதல் 'ஸ்பதகிரி' எனும் பெயரைத் தாங்கி வரும் சமயப் பத்திரிகை உலகில் குறிப்பிடும்படியான இடத்தைப் பெற்றுவருவது மகிழ்ச்சிகரவியது, சமயப் பிரிவுகள் பாடுபாடினறி, சமயக் கருத்துக்களை- வேதங்கள், புராணங்கள், இதிலுறாஸங்கள் மெய்யடியாரர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் அவர்களதம் பாடல்கள், இலக்கியங்கள்- ஆகியவற்றின் பின்னணியில் - விளக்கமாக, எளிதாக தகுந்த எழுத்தாளர் பெருமக்களைக்கொண்டு, புதிய எழுத்தாளர்களை ஊக்குவித்தும் தன் சமயத் தொண்டினை சீரும் சிறப்புமாகச் செய்து வருவது ஸ்பதகிரியின் பெருமையைப் பறைசாற்றுகின்றது. ஆனால் ஸ்பத கிரியின் பணி - கடமை இத்துடன் நின்றுவிட விலலை என்றே கருதுகிறேன்.

இந்து சமயத்தின் எல்லா உட்பிரிவுகளைச் சார்ந்த சமயத்

தலைவர்கள், ஆன்மீகச் சொற்பொழிவாளர்கள், சமய, கணசார் அமைப்புகளின் தலைவர்கள் போன்றோரை ஒரே மேடையில் தோன்றச் செய்து, சமய விழிப்புணர்வினைத் தோற்றுவிக்கும் வகையில், கருத்தரங்கமும் உரைக் கோவைகளும், பட்டிமன்றங்களும் நடைபெற வேண்டும். இவற்றை 'ஸ்பதகிரி', ஏற்கனவே சமய திசுழ்ச்சிகளை பலவாறு நாடெங்கிலும் நடத்திச் சமயத்தொண்டினை ஆற்றி வரும் தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் 'தர்ம பிரசார பரிஷத்' அமைப்பின் மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்குத் திருவேங்கடவனின் திருவருளும், பொருளும் தங்குத்தடையின்றி கிடைத்திடுவதால், 'ஸ்பத கிரி' இம்முயற்சிகளை முறையாக, தீவிரமாக மேற்கொண்டால் அதுவே ஒரு சமயப்பத்திரிகையின் ஆற்றலை, குறிப்பாக ஸ்பதகிரியின் முக்கியத்துவத்தை, தி.தி. தேவஸ்தானத்தின் பெருமையை மேலும் உயர்த்தும் என்பதே என் பணிவான கருத்தும் எதிர் பார்ப்புமாகும்.

(தெலுங்கிலிருந்து தமிழாக்கம்: -உமாராம்)

☆☆☆

உள்ளம்

உன் உள்ளத்தைப் பண்படுத்திக்கொள். அதற்காகக் கானகம் செல்லத்தேவையில்லை. உள்ளமாகிய தனி ஆசிரமத்தில், அந்த மோனக்குடிசையில் அமர்ந்து, அற்ப ஆசைகளுக்கும், அற்ப விஷயங்களுக்கும் இடமளிக்காது உயர்ந்த சிந்தனை செய்.

-மார்க்கஸ் அரேவியர்.

தொகுத்தவர்: திருமதி. கமலா மாரியப்பன் - கோவை.

யத்பாதம் போருஹந்தாந
வித்வஸ்தாச்சேஷகல்மஷா
வஸ்ததுதாமுபயாததோஹம்
யாமுதேயம் நமாமீதாம்.

“எவருடைய திருவடித்தாம
ரைகளை தியானம் செய்வதால்
ஏல்லாவிதமான தோஷங்களும்
நீங்கப்பட்டு யான (ராமாநுஜர்)
ஒரு பொருளாக ஆனேனோ
அந்த ஆசாரயரான யமுனைத்
துறைவரை வணங்குகிறேன்”
என்ற ஆசாரய வந்தனத்துடன்

தமது சீதாபாஷ்யத்தைத் தாடங்
குக்கிர ஸ்ரீராமாநுஜர்.

“பஞ்சாசாரய பதாஸரிதர்”
என்ற பெருமைபெற்ற ராமாநு
ஜருக்கு ஒரு பெருமை உண்டு.
அவர்களில் பெரிய திருமலை
நம்பி மற்றும் ஆளவந்தார்
ஆகிய இருவருடைய ஈடு
பாட்டை திருவேங்கடமுடை
யான விஷயமாக அனுப
விப்பதே விஷயமாக மேலே
தொடர்கிறேன்.

திருமலையில் பிறந்து திரு

வேங்கடமுடையானுக்கு நித்ய
திருவாராதனத்திற்குத் தேவை
யான தண்ணீரை பாபவினா
சத்திலிருந்து கொண்டு வந்து
சமர்ப்பிக்கும் கைங்கர்யத்தில்
ஈடுபட்டு வந்தவர் பெரிய திரு
மலை நம்பிகள். ஒருநாள
வழக்கப்படி நீர் கொண்டு
வரும் சந்தர்ப்பத்தில் வழிப்
பட்ட ஒரு வேடன் தனது
தாகத்தைத் தீர்த்துக் கொள
வதற்காகத் திருமலை நம்பிக
ளிடம் தீர்த்தம் கேட்க, திரும
லையப்பன் திருவாராதனத்

திருவேங்கடமுடையானும் ஆளவந்தாரும்

திரு. K.A. பார்த்தசாரதி - சென்னை.

திற்காகத் கொண்டு செல்லும்
தீர்த்தத்தைக் கொடுக்க மறுத்
ததாகவும் தெரிகிறது. அந்த
வேடன் நம்பிகளுக்குப் பின்
னால் சென்று அவருக்குத் தெரி
யாமல் நீர் குடத்தில் அம்பி
னால் ஒரு ஓட்டை செய்து
அதன் மூலம் வெளிவந்த தண்
ணீரைத் தன் கைளால் ஏந்தி
பருகினான். நீர் குறை
வாலே குடத்தின் கனம் குறை
வதைக் கண்ட நம்பிகள் திரும்
பிப் பார்த்து நடந்தவற்றை
புரிந்து கொண்டு அந்த வேட
னையும் கோபித்துக்கொண்
டார். பெருமாள் கைங்கர்யத்
திற்கு அமைந்த நீரை வேடன்
தனது தாகத்தைத் தணிப்ப
தற்கு உபயோகப்படுத்தியதை
மனம் நொந்து அவனை
யும் கண்டித்தார். அந்த
வேடன் நம்பிகளை நோக்கி ‘ஏற்
பட்ட அப்சாரத்திற்கு தேவ
ரீர் விசரப்படவேண்டாம். இந்த
இடத்திலேயே ஒரு நீர் நிலை
யைக் காட்டுகிறேன்’ என்று
சொல்லி ஒரு கல்லில் தமது
அம்பை எய்தி அங்விடத்தில்

ஒரு நீர்ப்பெருக்கைக் காட்டிகொடுத்து அதிலிருந்து நீர் கொண்டு சென்று திருவேங்கடமுடையானுடைய கைங்கரியத்தை நடத்திவைக்குபடி கேட்டுக்கொண்டான். அவ்வாறு வேடனாகத் தோன்றியவன் திருவேங்கடமுடையானே எனபதும் அவர்கள் காட்டிக்கொடுத்த நீர் நிலையே பிறகு ஆகாச கங்கை என்று பிரசித்தி பெற்றது என்பதும் சரித்திரப் பிரஸித்தம்.

இந்த நிகழ்ச்சியை வெளியிடுவதாக அமைந்ததே திருவேங்கடமுடையான் கண்டருளும் உத்சவங்களில் மார்கழி மாதம் நடைபெறும் அத்யயந உத்சவத்தின் கடைசி நாள். பெருமானும் ராமாநுஜரும் ஆகாச கங்கைக்கு புறப்பாடாக எழுந்தருளி அங்கிருந்து தீர்த்தத்தை எடுத்துக் கொண்டு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் பெரியதிருமொழியை கோஷடியாக அநுஸந்தித்துக்கொண்டு வீதி வலமாக கோயிலை வந்து அடைந்து அந்த ஆகாச கங்கை தீர்த்தத்தினால் திருமஞ்சனம் கண்டருளும் உத்சவம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையே “தண்ணீர் அமுதுவழி திருத்துதல்” என்ற பெயரால் விவரிக்கப்படுகிறது.

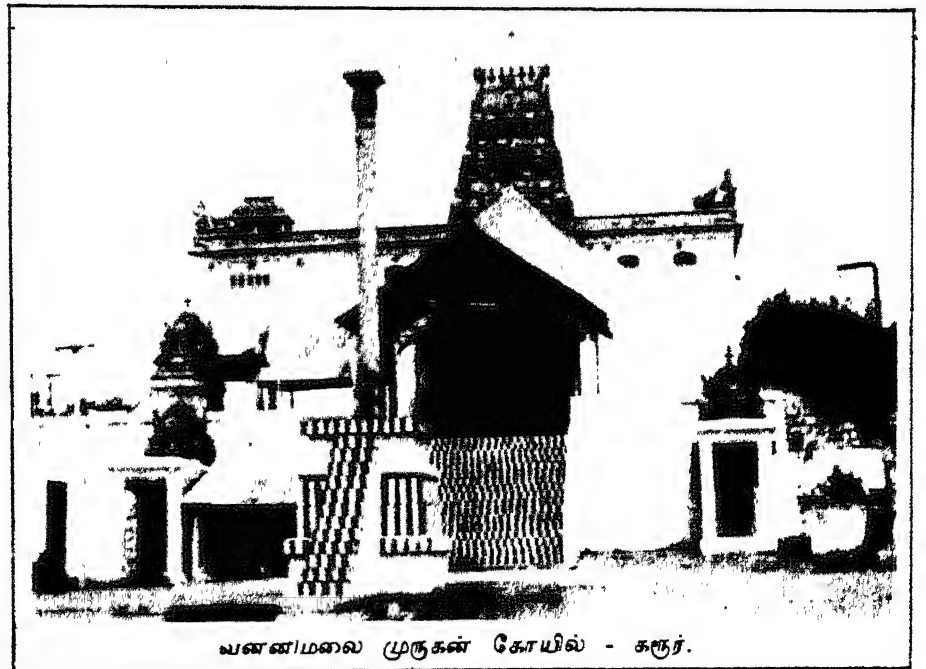
திருமலையில் 14 தீர்த்தங்கள் பிரஸித்தமாக இருக்க, பாபவிநாசம் மற்றும் ஆகாச கங்கை இவற்றிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் தண்ணீரே திருவேங்கடமுடையான் திருவாராதனத்தில் உபயோகப்பட்டுவருகிறது.

இதுவரை பெரியதிருமலை நம்பிகள் திருவேங்கடமுடையான் கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்ட விஷயத்தை விவரித்து மேலே ஆளவந்தார் விஷயமாக சிறிது அனுபவிக்கலாம்.

திருமலை கோயிலுக்கு உள்ள அடங்கி இரண்டு கிணறுகள் இருப்பது யாவும் அறிந்ததே. அதில் ஒன்று “பூங்கிணறு” இந்தக் கிணற்றில் பூமிபிராட்டியார் சம்பந்தம் ஏற்பட்டிருப்பதால் தினமும் திருவேங்கடமுடையானுக்கு சாதப்படுமதுளளி மற்றும் மாலைகள் மறுநாள் பூமிதேவிகளாக இந்தக் கிணற்றில் சேர்க்கப்படுவதாக ஒருவழக்கம் நடைபெற்று வருவதை நாம் காணலாம். பகதர்களுக்கு துளஸியை பிரசாதமாக கொடுக்கும் வழக்கம் இந்தக் கோயிலில் கிடையாது என்பது இந்த அடிப்படையிலேயே.

மற்றும் ஓர் கிணறு ஸ்ரீதேவிக் காகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கோயில் திருமடைப்பள்ளிக்கு அருகில் இருக்கிறது இந்தக் கிணறு. பகவானுடைய நிவேதனத்திற்குக்குரிய பிரசாதங்களை இந்தக் கிணற்று நீரைக் கொண்டே தயாரிக்கப்படுகிறது. ஒருநாள் மிகப்பெரிய மழை பெய்ததால் பெரிய திருமலை நம்பிகள் பாபவிநாசத்திற்குச் சென்று நீர் கொண்டு வர ஏற்பட்டது.

முடியவில்லை அவ்வாறு நீர் வராததால் திருவாராதனத்திற்குக் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது அந்த சமயம் ஆளவந்தார் என்கிற பரமசாரயார் திருமலையப்பனை சேவிக்க வந்திருக்கிறார். பாபவினாசத்திலிருந்து கொண்டு வரப்படும் தீர்த்தம் தவிர வேறு எந்த நீரும் பகவானுடைய திருமேனிக் கு ஆரோக்யமாக அமையாது, என்று புரிந்து கொண்டார் ஆளவந்தார். உடனே ஸ்ரீதேவியைப் பிராரதத்தார. பாபவினாசம் தீர்த்தம் போல இந்தக் கிணற்று நீரும் பகவானுக்கு ஆரோக்யமாக அமையவேண்டும் என்று பிராரதத்தார. அந்த பிராரதனைக்குப் பிறகு தாமே அந்த கிணற்று நீரைக் கொண்டு அன்றைய திருவாராதனத்தை நடத்திக்கொடுத்தார் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது. அதுமுதலாக இந்தக் கிணற்று நீரும் திருவேங்கடமுடையான் திருவாராதனத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இந்த கிணற்றிற்கு “பொற்கிணறு” அல்லது “அழகப்பிரான கிணறு” என்று பெயர் ஏற்பட்டது.

வன்னமலை முருகன் கோயில் - கரூர்.

மனம் பெற்ற அறிவு

ஒருநாள் சூரியன் உதிகாமல மறியல செய்தான். ரிஷி களும் முனிவர்களும், தேவர்களும், கந்தரவர்களும் கையைப் பிசைந்தனர். வானமும் சூரியனின் இந்த முடிவைக் கண்டு ஆயரந்து போயிற்று. இதைக் கேளவியுற்ற நித்ய கன்னியான புவியன்னை மனப்பசுமையோடு சூரியனை நோக்கி “ஏன் இந்த கோபம்?” என்று கேட்டாள்.

“ஏனா?” சீறினான் கதிரவன்.

“இந்த மனிதன் என்ன நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறான்? அநாதி காலமாக இந்தப் பயல என்னை வழிபட்டு வந்தவன் இன்று என்னைத் “தீப்பந்து” என்கிறான். இந்த நன்றி கெட்டவனுக்கு நான் ஏன் கிரணத்தைப் பாய்ச்சி ஒளிகாட்டவேண்டும்?” என்று மிகக்கோபமுடன் கேட்டான்.

கேட்ட புவியன்னை சிரித்தாள்.

“என்ன சிரிப்பு வேண்டியிருக்கிறது?” என எரிந்தான் ஆதவன். “உன்னைப் பெரிய மனம் படைத்தவன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன். நீ இவ்வளவு சிறிய அறிவு படைத்தவன் என்பது தெரியாமல் போய்விட்டது. அதை நினைத்து சிரிக்கிறேன்” என்றாள் புவியன்னை.

விழித்தான் கதிரவன்.

“அறிவின் வேலை எப்போதும் கல்லெறிவதுதான். இது உலகம் தோன்றிய நாளாய் நடக்கும் நடப்பு. ஆனால் மனத்தின் வேலை அத்தனையையும் சகிப்பது. மனம் ஒரு கடல். அறிவு ஒரு கல். கல்லைக் கடலில் போட்டால் என்ன ஆகும்?”

“முழுசிப்போகும்.”

“மனத்தை வேகாத குடமாக்கிக் கொண்டால் அறிவு என்னும் சிறு கல் பட்டாலே அது உடைந்து சிதறிப்போகும். நீ என்ன வேண்டுமானாலும் செய். மனத்தை மட்டும் சுருக்கிக் கொள்ளாதே! குறுக்கிக்கொள்ளாதே!” என்றாள் புவியன்னை.

எத்தனை விசால மனம் படைத்தவள் புவியன்னை.

அவளிடமிருந்து நல் உணர்வு பெற்ற கதிரவன் தெற்காகவும் வடக்காகவும் மாறி மாறித் தன் கதிர்களைப் பாய்ச்சலானான். அன்று முதல் உத்தராயணமும் தகஷிணயமும் தோன்றக்காரணமான புவியன்னை மகிழ்ச்சியால் பொங்கித் திளைக்கும் காரணம் இதுவே.

தொகுப்பு: கவிஞர் நீ.த. வெங்கட் - சென்னை.

பாபவினாசம், ஆகாசகங்கை அல்லது பொற்கிணறு இவற்றிலிருந்து கொண்டுவரப்படும் தண்ணீரே திருவேங்கடவனுடைய திருவாராதனத்தில் கொள்ளப்படும் என்பது கோயில் ஒழுக்கு, மற்றும் ஸ்ரீவேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா போன்ற நூல்கள் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆளவந்தார பெருமையை விளக்கவந்த ஒரு ஸ்லோகத்தின் பொருள் கீழ்வருமாறு:

“மலையரசன் மகளான பார்வதியின் தளிர் அடி வைப்பினாலே சிறந்து விளங்கும் தாழ்வரைகளையுடைய இமயமலை முதல், அரக்கனால் அபகரிக்கப்பட்ட சீதாபிராட்டியின் முகம் மலர்வதற்கு காரணமான ஸேது வரையிலும், சந்திர சூர்யர்கள் இருவரையும் தலையலங்காரமாகக் கொண்ட உதய அஸ்த்தமன கிரிகைகளுக்கு இடையிலும் பூர்வ, உத்தரம்மாம்ஸ சாஸ்த்திரங்களிலும் விசேஷமாக பயிற்சியினாலே மயர்வற்ற நெஞ்சையுடைய என்னைப்போன்று மற்றொருவன் தேடப்பட்டும்” (தேடினாலும் கிடைக்கமாட்டான்).

காஞ்சி மாமுனிவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர் என்பது ஸ்ரீமான் காஞ்சி P.B.A. ஸ்வாமிகள் தானே எழுதிய தன் சரிதை மூலமாக பிரகாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நமோ நமோ யாமுநாய

யாமுநாய நமோ நம

நமோ நமோ யாமுநாய

யாமுநாய நமோ நம

திருவேங்கடமுடையான் திருவடி சரணம்.

(தொடர் சுட்டுரை)

மூலம் : 105

“ஆய என்கிற இததால் -
சென்ற தடையாம்” என்கிற
படியே ஸலா அடிமைகளும்
செய்யவேண்டும் என்று அபே
ஷிக்கிறது”

1) ஆய என்னும் வேற்றுமையானது
தெரிவிக்கும் செய்தி யாது?

“நாராயணய” எனபதில்
உள்ள ‘ஆய’ எனனும் வேற
றுமையானது, சேதனன், ஈச
வரனுக்கு எல்லாத் தொண்டு
களையும் புரிய வேண்டும் என்
பதைத் தெரிவிக்கின்றது.
“சென்றால் தடையாம்”

இருந்தால் சிங் காதனமாம்
நின்றால் மரவடியாம்

நீள்கடலுள்-என்றும்
புணையாம் மணிவிளக்காம்

பூம்பட்டாம் புல்கும்
அணையாம் திருமாற் கரவு”

53, முதல் திருவந்தாதி

அனந்தாழ்வான்(ஆதிசேஷன்)
எம்பெருமானுக்குப் பல வகை
யாலும் கைங்கர்யம் செய்து
வருதலை இப்பாசுரம் விளக்கு
கிறது.

“எம்பெருமான் உலாவுங்கால்
குடையாகவும், எழுந்தருளியிருக்
குங்கால் அரியணையாக
வும், நின்று கொண்டிருக்குங்
கால் பாதுகையாகவும், பரந்த
கடலில் திருப்பள்ளி கொள்ளு
தற்குரிய மெத்தையாகவும், ஒளி
மிக்க மங்கள விளக்காகவும்,
அழகான உடையாகவும் (திருப்
பரி வட்டம்) தழுவி மகிழ்தற்கு
ரிய அணையாகவும் ஆதிசே
ஷன் என்னும் அரவு பலவகை
யாலும் திருமாலுக்குப் பணி
விடை செய்கிறது என்று
பொய்கையாழ்வார் தம் பாசுரத்
தில் விளக்கியுள்ளமை அறிந்து
இன்புறுவதற்குரியதாகும்.

முழுச்சுப்படி

திரு. மாருதி தாஸன் - காஞ்சிபுரம்.

மூலம் : 106

“ ‘நமஸுஸாலே’ தன்னோடு
உறவில்லை என்று வைத்து
கைங்கர்யத்தைப் ப்ராரதிக
கக் கூடுமோ? எனனில்,”

மூலம் : 107

“ ‘படியாய்க் கிடந்து உன்
பவளவாய் காண்பேனே.” என்
கிறபடியே கைங்கர்ய ப்ராரத
தனை வந்தேறியன்று; ஸ்வரூப
ப்ரயுகதம்”

1) நம என்னும் பதத்தால் சேதனன்
அத்தியந்த பரத்தின் (ஆண்டவ-
னுக்கே தொண்டு புரிய உள்ளான்)
என்பது சொல்லப்பட்டது. அப்ப-
டியிருக்கப் பகவானுக்குக் கைங்-
கர்யம் செய்ய வேண்டும் என்பது
சுதந்திரத்தின் பாற்படாதா?

நம என்னும் பதத்தாலே சேத
னன் தனக்கென்று ஒன்றையும்
விரும்பிச் செய்வதற்குச் சுதந்

திடமற்ற அத்தியந்த பரத்தின
என்பதை அறிந்தோம்.

ஆனால், இந்த ஆய என
னும் பதம் சேதனன் பகவா
னுக்கு எல்லாக் கைங்கர்யங்க
ளையும் செய்வதற்கு வேட்கை
கொள்ள வேண்டும் எனபதை
உணர்த்துகிறது எனபது எவ்
வாறு பொருந்தும் எனபதைப்
பார்ப்போம்.

“படியாய்க் கிடந்து உன் பவ
ளவாய் காண்பேனே.” என்பது
குலசேகரன் திருவாகு.

அத்தியந்த பாரதந்திரிய
முள்ள சீவன் பகவானுக்குக்
கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டும்
என்னும் வேட்கை அகங்காரத்
தின் அடிப்படையில் இடையில்
தோன்றியதன்று.

தலைவனான பகவானுக்குத்
தான் அடிமை செய்வது தன்

னுடைய ஓயல்பு எனனும்
எண்ணத்தில் தோன்றியதாம்.
எனவே இது சுதந்திரத்தின்
பாற்படாது எனபது தெளிவு.

2) கைங்கர்யம் எத்தனை வகைப்படும்?
அவையாவை?

கைங்கர்யம் மூன்று வகைப்
படும். அவையாவன.

(i) தனக்கு மட்டுமே இன
பம் கிடைக்கவேண்டும் எனனும்
அகங்காரத்தோடு பகவானுக்
குச் செய்யும் கைங்கர்யம்.

(ii) தனக்கும் பகவானுக்
கும் இன்பம் கிடைக்க வேண்
டும் எனனும் பொதுநோக்குடன்
செய்யும் கைங்கர்யம்.

(iii) தான் செய்யும் கைங்கர்
யம் ஈசுவரனுக்கு மட்டுமே இன்
பம் அளிக்க வேண்டும் என்கிற
அத்தியந்த பாரதந்திரிய எண்
ணத்தோடு செய்கின்ற கைங்கர்
யம்.

3) இம் மூன்று கைங்கர்யத்துள் எது
தக்கது? ஏன்?

பகவானுக்கு மட்டுமே செய்
யப்படும் கைங்கர்யமே சிறந்
தது. சேதனன் பகவானுக்கு
அடிமையாய் இருந்து பகவா
னுக்கு இன்பமூட்டும் கைங்கர்
யங்களையே செய்து, கைங்கர்
யத்துக்குத் தடை வருங்கால்
தரிக்க முடியாத நிலை அடை
தலே ஆன்ம சொரூபமாம்
எனவே இதுவே தக்கதாம்.

மூலம் : 108

“ஆகையால், ‘வழுவினா
வடிமை செய்ய வேண்டும்
நாம்’ என்கிற பிரார்த்தனையைக்
காட்டுகிறது”

1) ஆய என்னும் வேற்றுமை எதனைக்
காட்டுகிறது?

கைங்கர்யம் செய்வதிலிருந்து
நீங்காதவாறு எல்லாவற்றையும்
செய்ய வேண்டும் என்கிற
விருப்பத்தை இவ்வேற்
றுமை தெரிவிக்கிறது.

கைங்கர்யம் செய்வதில் விருப்
பம் கொள்ளுதல் என்பது இடை
யில் வந்ததன்று. அது
ஆன்மாவுக்கு இயல்பாகவே
அமைந்த செயலாகும்.

இதனைத்தான், “வழுவினா
அடிமை செய்ய வேண்டும்” என்கிறார்
ஆழ்வார்.

2) ‘வழுவினா அடிமை செய்யவேண்
டும்’ என்பதனை விளக்குக.

“ஒழிவில் காலமெல்லாம்

உடனாய் மன்னி

வழுவினா அடிமை செய்ய

வேண்டும்நாம்

தெழிகு ரல்அரு வித்திரு

வேங்கடத்து

எழில்கொள் சோதிஎந் தைதந்தை

தந்தைக்கே”

என்பது நம்மாழ்வார் திருவாய்
மொழி.

எக்காலத்தும் பகவானுட
னேயே இருந்து கொண்டு நீங்
காது, குற்றமில்லாத கைங்கர்
யங்களை நாம் திருவேங்கடமு
டையானுக்குச் செய்ய வேண்
டும் என்று நம்மாழ்வார் கூறு
கிறார்.

இப்பாசரம் ஆண்டவனுக்கு
அடிமை செய்தல் என்பது ஆன்
மாவின் சொரூபம் என்பதை
வலியுறுத்திக் கூறுகிறது.

பகவானுக்கு உவப்பினை
ஊட்டக்கூடிய கைங்கர்யங்
கள் எல்லாவற்றையும் செய்ய
வேண்டும் என்பதனை ‘ஆய’
என்னும் வேற்றுமை விளக்குவ
தனை இப்பாசரம் உறுதிப்
படுத்துகிறது.

மூலம் : 109

“ ‘கண்ணாரக் கண்டு காத
லுற்றார்க்கு முண்டோ கண்
கள் துஞ்சுதல்?’ என்கிற
படியே காண்பதற்கு முன்பு
உறக்கமில்லை; கண்டால் ‘ஸதா
பச்யந்தி’ ஆகையால் உறக்க
மில்லை.”

1) பகவத் கைங்கர்யத்தை விரும்பிப்
பெறும் பிரார்த்தனையை இடை-
விடாமல் செய்வதற்குத் தகுந்த
வேட்கையுடையார் இயல்புயாது?

பகவத் கைங்கர்யத்தை விரும்
பிப்பெறும் பிரார்த்தனையை
இடைவிடாமல் செய்வதற்
குத் தகுந்த வேட்கையுடையார்
எம்பெருமானைச் சேவிப்பதற்கு
முன்பு உறக்கமில்லாமல் இருப்
பார். இதனைத்தான் நம்மாழ்
வார்,

“எழுவதும் மீண்டே படுவதும்

பட்டுஎனை ஊழிகள்போய்க்

கழிவதும் கண்டுகண்டு என்கவல்

வால்இமை யோர்கள் குழாம்

தொழுவதும் சூழ்வதும்

செய்தொல்லை

மாலைக்கண் ணாரக் கண்டு

கழிவதோர் காதலுற் றார்க்கும்

உண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலே!”

என்று பாடுகிறார்.

பகவானைக் கண்ட போதும்
மகான்களுக்கு உறக்கம் வராது.
திருமாலின் திவ்விய மங்கள
விக்கிரகத்தை நித்திய சூரி
கள் எப்போதும் கண்டுகொண்
டிருப்பதனால் உறங்காததைப்
போலவே, திருமாலைக்கண்ட
பிறகும் மகான்களுக்கு உறக்கம்
வராது.

“தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம்

ஸதா பச்யந்தி ஸுரய:”

என்று உபநிஷதமும் கூறுகிறது.

அதாவது, நாளதோறும் பகவானை இமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டு இன்பத்தை அனுபவிப்பதனாலே கண்ட பின்பும் உறக்கம் இல்லை என்பதனையே இந்த அடிகள் உணர்த்துகின்றன.

இவ்வாறு, பகவானைக் காணும் முன்பு காண வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தால் உறக்கமின்மையும் காணும் போது இன்பத்தை அனுபவித்தலால் உறக்கமின்மையும் மகான் களுக்கு இயல்பு என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார்.

மூலம் : 110

“ ‘பழுதே பல பகலும் போயின’ என்று இழந்த நாளைக்குக் கூப்பிடுகிறவனுக்கு உறங்க விரகில்லை.”

- 1) பகவானைக் காணுது கழிந்த நாட்களை எண்ணி வருந்துபவன் இயல்பினைக் கூறுக.

பகவானைக் கண்டதனால் ஏற்படும் இன்பத்தினை அனுபவிப்பவன் “அடையத்தக்க பொருளாக இருக்கும் பகவானைக் கண்டு இன்பம் அனுபவிக்காமல் வீணாகவே இதற்கு முன்புள்ளகாலமெல்லாம் கழிந்து விட்டனவே” என்று தான் முன்பு இழந்த நாட்களை எண்ணி வருந்திக் குக்கூரலிடுபவன் உறக்கங்கொள்ள மாட்டான் என்று கூறுகிறார்.

- 2) “பழுதே பல பகலும் போயின” எனும் பாசுரத்தை எடுத்துக்காட்டுக.

“பழுதே பலபகலும் போயின-

வென்றஞ்சி

அழுதேன் அரவணைமேற்

கண்டு - தொழுதேன் கடலோதம் காலவெலப்பக

கணவனும் செய்கண்

அடலோத வணன் ரடி.

என்பது முதல் திருவந்தாதி.

“சிவந்த கண்களை உடையவனாயும், தன் அடியார களின் பகையை அழிப்பவனாகவும், கடல் அலையா னது தன் திருவடிகளின் மீது படுமாறு ஆதிசேடன மேல் பள்ளி கொண்டிருக்கும் எம்பெருமானின் திருவடிகளை இன்று கண்டு சேவித்தேன். இவ்வாறு சேவித்து இன்புறுதற் குரிய வாழ்நாளில் பல வீழ்நாள்களாகக் கழிந்தனவே.” என்பது இப்பாசுரக் கருத்தாகும்.

மூலம் : 111

“ ‘அன்று நான் பிறந்திலேன், பிறந்தபின் மறந்திலேன்’ என்னா நின்றார்களிறே?”

- 1) பகவத் இன்பத்தினை அறிந்தவர்கள் அதனை மறத்தல் முடியாது என்பதனை ஆசிரியர் எவ்வாறு விளக்குகிறார்?

“அன்று நான் பிறந்திலேன், பிறந்தபின் மறந்திலேன்” என்பார் திருமழிசையாழ்வார்.

“அவனை யறிவதற்கு முன்பு யான் ஞானப்பிறவி பெற்றேனில்லை. இந்த ஞானப்பிறவி உண்டானபின்பு அவனை ஒரு போதும் மறந்தேனில்லை”, என்று ஆழ்வார் அருளியுள்ளதனை எடுத்துக்காட்டிப் பகவத் இன்பத்தை அறிந்த பின்பு அதனை மறத்தல் முடியாது என்பதனை விளக்குகிறார்.

மூலம் : 112

“இவ்வடிமைதான் ‘ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி’ என்கிறபடியே, ஸர்வ

தேச ஸர்வதால் ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் அநுவரத்திசும்.”

- 1) கைங்கரியம் செய்யும் அடிமை நிலையை ஆசிரியர் எவ்வாறு விளக்குகிறார்?

பகவானுக்குச் செய்யும் தொண்டானது காலதேச வரத த்மானங்களைக் கடந்து நிற்கும் என்று ஆசிரியர் அருளிச்செய்கிறார்.

“ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம்” என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்ததைப்போலே, எல்லாக் காலங்களிலும் எல்லாத் தேசங்களிலும் எல்லா நிலைகளிலும் பகவானைப் பிரியாது நின்று தொடர்ந்து செய்யப்படும் இக்கைங்கரியம் என்று அடிமை நிலையை ஆசிரியர் அழகுற விளக்குகிறார்.

நாராயண என்பதன் பொருள் முற்றும்.

மூலம் : 113

“எட்டிழையாய் மூன்று சரடாய் இருப்பதொரு மங்கள ஸூத்ரம் போலே திருமந்திரம்.”

- 1) திருமந்திரத்தை ஆசிரியர் எதற்கு உவமையாகக் கூறுகிறார்?

திருமந்திரத்தை ஆசிரியர் மங்கல நாணுக்கு உவமையாகக் கூறுகிறார்.

திருமந்திரம் மங்கல நாணைப் போன்றது. மங்கல நாணானது சரடு ஒன்றுக்கு எட்டு இழைகளாகவும், மூன்று சரடுகளாகவும் கொண்டு விளங்கும்.

அதுபோல, திருமந்திரமானது எட்டு எழுத்துக்களாகவும் மூன்று பதங்களாகவும்

கொண்டு ஒப்பற்ற -அழகுடன் விளங்குகின்றது.

ஆனால் உலகில் காணப்படும் மங்கல நானுக்கும் பதினாறு இழைகளும். இரண்டு சரடுகளும் இருக்கும்.

இவ்வள தன் கணவனுக்கு மட்டுமே உரிமையுடையவன் என்பதை உணர்த்துவதே திருமாய்கல்யம். அதுபோல, திருமந்திரமும் சேதனன் பகவானுக்கு மட்டுமே உரிமையுடையவன் எனலும் பொருள் ஒளிர நிற்கிறது.

மூலம் : 114

“இத்தால-ஈசுவரன் ஆத்மாககளுக்குப் பதியாய் நின்று ரகடிகும் என்கிறது.”

1) மங்கல நானாகத் திருமந்திரத்தை உருவகப்படுத்தியதால் வெளிப்படும் பொருள் யாது?

மங்கல நானாகத் திருமந்திரத்தை உருவகப்படுத்தியதால், திருமந்திரத்தோடு சம்பந்தமுடைய சேதநர்களுக்கு (ஆன்மாக்களுக்கு)ப் பதியாக இருந்துகொண்டு பகவான் காப்பாற்றி வருவான் என்பது தெளிவான பொருளாம்.

மூலம் : 115

“ஆக, திருமந்திரத்தால், எம்பெருமானுக்கே உரியேனான நான், எனக்குரியனன்றிக்கே ஒழிய வேணும். ஸர்வ சேஷியான நாராயணனுக்கே எல்லா வடிமைகளும் செய்யப்பெறுவேனாக வேணுமென்றதாயிற்று.”

1) திருமந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்தைச் சுருக்கி வரைக.

நான் எம்பெருமானுக்கு அடிமைப்பட்டவன். அப்படிப்பட்ட

நான் எனக்கே உரியவன் என்று இருத்தல் கூடாது. எல்லாப் பொருள்களுக்கும் தலைவனாக இருக்கக்கூடியவன் நாராயணனே! அந்த நாராயணனுக்கே நான் எல்லாக் கைங்கர்யங்களையும் செய்தல் வேண்டும்” என்பதே இத்திருமந்திரத்தின் சாரமான பொருளாம்.

பள்ளை லோகாசார்யர் திருவடிகளே சரணம்.

95 முதல் 115 வரையுள்ள சூத்திரங்களின் பொருள்களைத் தொகுத்து வரைக.

நாராயணன் என்பதில் உள்ள ‘நா’ பதம் அழிவில்லாத நித்தியமான பொருள்களின் திரள்களைத் தெரிவிக்கிறது.

‘அயநம்’ என்னும் பதம் பகவான் நித்திய வஸ்துவின் திரள்களுக்கு ஆதாரப் பொருள்களாக இருப்பவன் என்பதையும், அவற்றை ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளவன் என்பதையும் தெரிவிக்கிறது.

இவ்விரண்டு வகையான பொருள்களால் பகவானின் பரத்துவ ஸௌலப்பியங்களும், அந்தர்யாமித்துவ, உபாயத்துவம், உபேயத்வங்களும் பெறப்படுகின்றன.

நாராயணன் சேதனனுக்கு எல்லா உறவுமாக இருக்கிறான். நாம் அவனோடு தொடர்பின் றிப் பிறருடன் சேர்ந்து இருக்குங்காலத்தும் அவன் முகந்தோற்றது நின்று நம்மை இரட்சிக்கிறான்.

‘ஆய’ என்னும் வேற்றுமை, சேதனன் ஈசுவரனுக்குச் செய்யும் எல்லாத் தொண்டுகளையும் விரும்பிப் பெற வேண்டும் என்பதைத் தெரிவிக்கி

றது. இங்ஙனம் விரும்பலாமோ? என்னும் வினாவுக்கு அத்தியந்த பாரதந்திரியத்தினால் இது கூடும். இதற்கைய கைங்கர்யமே ஆன்மாவின் சொரூபம் என்பதையும் தெரிவிக்கிறது.

சேதனனுக்கு இககைங்கர்ய பிரார்த்தனை இன்றியமையாதது. இதில் வேட்கையுடையவர் ஈசுவரனைக் காண்பதற்கு முன்பும், கண்டபின்பும் உறக்கங்கொள்ளார்.

ஈசுவரனைப் பற்றிய உண்மைஞானத்தைப் பெற்றவரால் அவனை ஓரிமைப் போதும் மறத்தற்கு இயலாது. பகவத் கைங்கர்யத்தை இழந்த நாள்களுக்காக அவர்கள் கவலைப்படுவர். பகவத் கைங்கர்யம் செய்வதற்குக் காலதேச வர்த்தமானம் எனலும் வரையறை இல்லை. இத்திருமந்திரம் மங்கலநானுக்கு ஒப்பானது. எனவே, பகவான் சேதனர்களுக்குத் தலைவன் எனப்பது இவ்வுவமையால் விளக்கமாகிறது.

இச்செய்திகளே 95 முதல் 115 வரையுள்ள சூத்திரங்களின் (மூலங்களின்) பொருள்களாக அறியக்கிடக்கின்றன.

(திருமந்திரத்தின் பொருள் முற்றுப் பெற்றது.)

(தொடரும்)

ஸப்தகிரி

உயிர் அழியாதது. உடல் அழியக்கூடியது. இதை யாவரும் உணர்ந்திருந்தபோதும் உடலைப் பேணுகின்ற முறையில் உயர்வாகக் கருதி சிறப்புற வைத்திருக்க விரும்புவது இயற்கை.

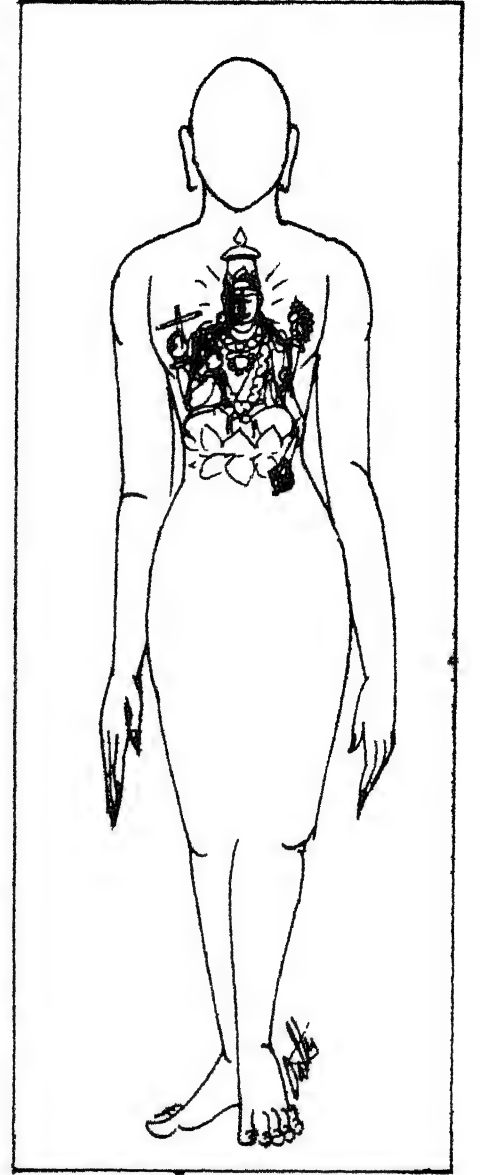
உடல் நிரந்தரமற்றது. மண்ணுக்குள் மறைவதுதான் மனித சரீரம். அழுக்கும் நோய்களும் அதனிடம் எந்த வகையிலாவது நிரந்தரமாக உடல் அழியுமட்டும் உடன் இருப்பது கண்கூடானதாகும். அதனால் ஊத்தைச் சரீரம் என்றனர் சித்தர்கள்.

இப்படிப்பட்ட உடல் “மெய்” என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாறுபாடுகளும், தேயுறுதலும்,

வேற்றி அனுபவிப்பது உடலா? அல்லது உயிரா? சிந்தனைச் சிறகுகள் விரிகின்றன. சீராகப் பறக்கின்றன.

காட்சிகள் யாவையும் கண்கள் பார்த்துக் களிக்கின்றன. நாசிகள் நறுமணங்களை விரும்பி நுகர்கின்றன. செவிகள் எல்லா வித ஒலிகளையும் ஏற்று உணர்விகின்றன. வாய் சுவையுணர்ந்தும், சொல் பிறப்பித்தும், இசை பாடியும் இனிமையடைகிறது.

இவை தவிர்த்த பிற உறுப்புகள் உணர்வுகளை உள்ளடக்கியும், வெளிப்படுத்தியும் தன் செயல்களைத் தங்குத் தடையின்றிச் செய்கின்றன. ஒவ்வொரு உறுப்புக்களும் ஒவ்வொரு பணியைச் செய்கின்றன.

“பொய்” “மெய்”யானதேன்?

நல்லாசிரியர் வெ. சுந்தரமய்யர் - பரமக்குடி

திறன் குன்றுவதுமான உடலை “மெய்” எனப்போற்றுவது ஏன்?

எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் இரண்டு ஆசைகள் எப்போதும் தப்பாது உண்டு. ஒன்று துன்பம் வராதிருக்க வேண்டும். மற்றொன்று இன்பம் நிறைந்திருக்க வேண்டும்.

இவ்வாசை எதன்மீது? உடலின் மீதா? உயிர் மீதா? உயிர் என்னும் காற்று எந்த இன்பத்தை விழைகின்றது? உடல் இருந்தால் தானே இன்பம் துயக்க முடியும். உயிரற்ற உடல் இன்பத்தினை துயக்க முடியுமா? அல்லது உணரத்தான் முடியுமா?

முக்யத்வம் உடலுக்கா? உயிருக்கா? ஆசைகளை நிறை

இச்செயல்களில் இன்பம் மட்டுமே அமைகின்றனவா? துன்பமும் தானினைந்து உள்ளனவே!

இவ்வாறிருக்கும் போது உடலை “மெய்” என்று கூறுவதின் பொருள் யாது? “மெய்” என்றால் உண்மை, நிலைத்து, அழியாதது என்பது தானே பொருளாகும்.

அழியாத ஒன்றுக்கு “மெய்” எனக்கூறுவதில் நியாயம் உள்ளது. அழியக்கூடிய, நிரந்தரமற்ற, மாறுபாடுகள் கொண்ட வளர்சிதை மாற்றங்கள் நிரம்பிய குறைகள் மிகுந்த உடல் “மெய்” எனப்படுவது எங்ஙனம் பொருந்தும்?

“காயமே இது பொய்யடா, காற்றடைத்தப் பையடா”, என்ற வரிகள் உடலைப் பொய் என்றுதானே கூறுகிறது? தவிர எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் அவனது அங்ககங்கள் ஒரே அளவில் அமைவதில்லை. இஃது அறிவியல் உண்மை. கண்கள் அமைப்பு, கால்கள், கைகள், விரல்கள் போன்றவை துல்லியமாகக் கணக்கிட்டால் சற்றே மாறுபாடு இருப்பது நன்கு புலனாகும்.

இப்படிப் பற்பல வகைகளிலும் இவ்வுடல் உண்மைக்குப் புறம்பானதென்று நிரூபிக்க முடியும். ஆனால் “மெய்” என்று அழைப்பதன் நோக்கம் யாது?

உடலுள் காற்று (உயிர்க் காற்று) இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. அக்காற்று இயங்கும் வரையில் உடலாலான செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன.

வெளிகாற்றை உணரவா வது முடிகின்றது. ஆனால் உயிர்க்காற்றை உணரவும் முடிவதில்லையே! தன்னுள் இருந்து தன்னை இயக்கும் அந்த உயிர்க் காற்றை உடல் உணரத்தகுள்ளதா?

உணர்ந்தால் இவ்வுடல் “மெய்” என அழைக்கப்படும். உண்மையுணர்விக்க உறுதுணையாக அமைந்த உடல் “மெய்” என்றழைக்கப்படும். ஞானிகளும் இந்த நிலை உணர்ந்தே “மெய்” என்றார்கள் போலும்.

“எப்பொருள் எத்தன்மைத்தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு” என்றார் வள்ளுவர்.

உண்மையுணராது பொய்வாழ்க்கை நடத்துவதால் ஏற்படுவதே துன்பம். மெய்யையுணர்ந்து நடத்தும் வாழ்க்கை இன்பத்தை எளிதாக்கி நிற்கும்.

உடலினுள் வெப்பம், குளிர், காற்று, நீர் போன்றவை சீராக அமைந்து இயங்கும் வரை துன்பமில்லை. ஏதேனும் கூடவோ, குறையவோ நேர்ந்தால் இன்பம் மாறி துன்பம் தோன்றுகின்றது.

இறையருவைக் கண்களால் கண்டு ஆனந்திக்கவும், இறைநாமங்களை வாயால் புகழ்ந்து போற்றலும், இறையின் அற்புதங்களைப் பிறர் கூறக்கேட்டலும், இறைவன் பிரசாதங்களின் தன்மைகளை நுகர்தலும்,

இறைத்தொண்டுகளும், இறைபடியாரதளின் சேவைகளும் உடலை ஆட்படுத்திக் கொள்வதாலும் கிடும் இன்பம் பேரீன்பம். இப்பேரீன்பம் துன்பம் தவிர்க்க வலலது. இச்செயல்பாடுடைய உடலை “மெய்” எனப்பட்டதாம்.

எப்போதும் இறைவழிபாடா? இக்காலத்தில முடியுமா? இல்லறப்பணிகள், அலுவலகப்பணிகள், தொழில்கள், உற்றார் உறவினர், மக்கள் என்று பல்வேறு பிரச்சினைகள் வந்து சூழ்ந்துள்ள போது, எண்ணற்ற கவலைகளால் என்றும் பீடித்து மீள வகையறியாது இருக்கும் போது எப்போதும் இறைத்தொண்டு என்பது முடியுமா? “மெய்” என்ற சொல்லை இவ்வுடலுக்கு நிலைநாட்டு என்றால் நடக்கும் காரியமா? எப்படிமுடியும்? முடியும். வீண்பகட்டு, ஆடம்பரம், பிறர் மெச்சப் புரியும் போலிச் செயல்கள் தவிர்க்க வேண்டும். ‘செல்வோம்’, ‘செல்வோம்’ என்ற பொருளில் அமைந்த “செல்வம்” சேகரிப்பது ஒன்றே உடல் எடுத்த பயன் என்று உடலை வருத்திச் செயல்படும் தீய செயல்பாடுகள் நீங்கும்படி நடந்து கொண்டால் முடியும்.

உண்ணவும் உறங்கவுமே உடல் எடுத்தோம் என்ற எண்ணம் மாறி உடல் “மெய்” யை நாடவே உணவு கொண்டும், உழைப்பின் களைப்பு நீங்கவே உறக்கம் என்ற நிலை கொண்டு வாழ்ந்தால் உறுதியாக முடியும்.

இதனாலன்றோ “ஒருவேளை உண்பவன் யோகி, இருவேளை உண்பவன் போகி, திரிவேளை உண்பவன் ரோகி, அதற்கு மேல்

உண்பவன் துரோகி” என்று அறிஞர் கூறினர்.

சமயக்குரவர், ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியார்கள், மெய்யடியார்கள் என அழைக்கப்பட்டதையும் ஆராய்ந்து தெளிந்தால் உண்மை புலனாகும். இறைத்தொண்டும், மானிடர யாவரும் மெய்யமையுணர்வு கொள்ள புனித யாத்திரை கொண்ட செயலும், போதனைகளும், நற்பணிகளும் நாளும் நிலைத்து புகழ் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றதை அறியமுடிகின்றது.

சென்ற நாள் (கடந்த காலம்) மீண்டும் வராது. ஆனால் சென்ற நாட்களில் செய்த சீரிய தொண்டு நன்மைபெறச் செய்து நிலைத்த புகழ் நாட்டும்.

ஜாதி, மத, இனப்பாகுபாடுகள் காணாது காலடியில் தொடங்கி இமயம் வரை இந்தியா. முழுதும் கால்நடையாகச்சென்று அத்வைத நெறி பரப்பி, மக்கள் நல்வழிப்பட நறொண்டாற்றிய ஆதிசங்கரர் “மெய்”மையை நிலை நாட்டிய வரன்றோ?

உண்மையான உழைப்பு, உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம், ஊதியத்திற்கேற்ற வாழ்க்கை, மெய்யுணர்வில் அன்பு கலந்த மென்மை, மேன்மைமிகு இறையருவை இதயத்தில் தாங்கிய பக்திச்செயல்பாடு அமைந்தால் அவ்வுடல் “மெய்”தானே!

இதயத்துள் இனிதமர்ந்த ஈசன், அன்பால் செய்யும் தொண்டில் அகமகிழ்ந்து இன்பத்தை அளிக்கின்றான். “மெய்” குடியேறிய இடம் பொய் மறைந்த புண்ணிய இடமாக ஆகிவிடுகின்றது. அவ்வுடல் மெய்யுடலாகின்றது.

மெய்யுடல கொண்டபோது, இறையுறையும் உடலாக அமையும் போது பரிபூரணத்துவமே பாங்குடன் மிளிரும். $100+1=100$, $100-1=100$ என்பதே மெய்மையின் விதி. பூரணத்தில் கூடவோ, குறையவோ அமையாது. சத், சித், ஆனந்தம் தானே அமையும்.

இதயத்தாமரையே அவன் விரும்புமிடம். அன்புத் தேனே அவன் அருந்துவது. சுசந்த மணமே நிறைப்பது. தெய்வ நம்பிக்கை, தெய்வ வழிபாடு, தெய்வத்தொண்டு செய்யும் உடலில் தெய்வ சக்தி இருக்க அவ்வுடல் “மெய்” என்றழைப்பதில் தவறேது?

விழித்தெழும்போது, கடமைகளாற்றும் போதும், திருநீறு அணியும்போது, உண்ணும் போது, உறங்கும்போது பேசும் போதும், பாடும் போதும், மகிழும் போதும், ஈசனை எண்ணியும், புகழ்ந்தும், வணங்கியும் “மெய்யுணர்வு” மேனியில் நிலைக்கச் செய்யலாமே!

“எழும்போதும் இறைவன் நாமம் எழுந்து நடக்கும் போதும்

சொல்வேன்

விழும்போதும் இறைவன் நாமம்

தொழுதே பணிநிதிச் செய்வேன்

உச்சரிப்பில் இறைவன் நாமம்

எச்செயல் செயினும் சொல்வேன்

மெச்சும் புகழ் இறைவன் நாமம்

நிச்சயம் நினைந்தே செய்வேன்

உண்ணும்போதும் இறைவன் நாமம்

வண்ணமுற் சொல்லி யுண்பேன்

தண்ணருள் நிறைக்கும் வல்லோன்

என்னெஞ்சில் என்றும் உள்ளான்.”

இவ்வாறு எச்சிறு செயல் செய்யமுற்படும்போதும் ஈசனை எண்ணி, போற்றித்துதித்து மாசிலாமணியை மனத்தகத்தே

சிக்கெனப் பிடித்து வைத்து சக்திக் கடவுள் (சிவம் என்றால் மங்களம் என்பதாகும்) கொண்டால். மெய்ப்பொருளை ஏற்ற உள்ளத்தைத் தாங்கும் உடலும் மெய்யாகிவிடுதல் வியப்பற்றுதுதானே!

உடல எடுத்த பயன், மடமை நீங்கிட, மாந்தராகத் உதவிட, மகேசனுக்குத் தொண்டு புரிந் திடத்தானே! மெய்ப்பொருள் உணரநது மேதினியில் தொண்டாற்ற அழியும் உடலும் மெய்யுடலாகின்றது.

முச்சக்தியும் முழுமை பெற்று மாந்தரிடம் திகழ்கின்றதாலும் “மெய்” எனப் போற்றலாம்.

பிரமன் படைக்கும் கடவுள் - சரஸ்வதியாம் கலைமகள் அறிவுக்கடவுள்.

திருமால் காக்கும் கடவுள் - திருமகள் செல்வத்திற்குக் கடவுள்.

சிவன் அழிக்கும் (தீயன செயல்பட்டால் “பொய்” “மெய்” அழிக்கும்) கடவுள் - மலைமகள் யாகும். ★

சக்திக் கடவுள் (சிவம் என்றால் மங்களம் என்பதாகும்)

அறிவின் துணை கொண்டு ஆகத்தல் (செயல்படுத்தல்) வேண்டும். பொருளின் துணை கொண்டு வாழ்க்கையைச் செய் மையுற் செய்தல் வேண்டும். சக்தியின் துணை கொண்டு தீயன அழித்துப் புதுமைப் படைக்க வேண்டும்.

எனவே முச்சக்திகளும் உடலின் கூறுகளால், எண்ண எழுச்சிகளால் ஏற்றமடைகின்றன. அந்த சக்தி தெய்வங்கள் குடியிருக்கும் உடல் “மெய்” என்பதுதானே உண்மை.

முத்தொழில் தெய்வங்கள் மனிதனிடம் பூரணமாக நிலை பெற்ற போது உண்மையும் நன்மையும் நிலவும். துன்பமே நீங்கிப் போதுமான புகழையும் சேர்க்கும்.

மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து செயல்பட்டால் “பொய்” “மெய்”

பேச்சு

அதிகம் பேசாதீர்கள். அதிகம் பேசும் போது, நேரம் வீணாவது மட்டுமல்ல. உங்கள் சக்தியும் விரயமாகிறது. அதே சமயம் உங்கள் மீது பிறர் வைத்துள்ள மதிப்பும் குறைந்து போகிறது. ரொம்ப அவசியமான போது மட்டுமே பேசுகிறவனுடைய ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கிறது. ஆன்ம சக்தியை உணரவும் மௌனம் உதவுகிறது.

-இளைஞர்களுக்கு ‘பாபா’.

தியாகம் செய்தல்

நாம் மனத்துணியைத் தேடிப்பெற வேண்டும். அதன் பிறகு, பெறவேண்டியது போதும் என்ற மனம். அப்புறம் வேண்டியது ‘தன்னைத்’ தியாகம் செய்தல். இறுதியாக வேண்டியது தன்னையே அறியும் பக்குவ நிலை.

-சத்ய சாயிபாபா.

வைணவ வழக்குச் சொற்களும் பொருள்களும்

டாக்டர் திரு. எம். வரதராஜன் - திருப்பதி

திருமகள் கேள்வனாம் எம்பெருமானால் ஆட்கொள்ளப் பட்ட மெய்யடியார்கள் தமது அனுபவத்தை நம் போல்வாரும் அருபவித்து உய்வுபெற அருளிய நூல்கள் பல பல. அவற்றுள் மெய்யடியார்களான ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானது இயல்பு, வடிவம், குணங்கள், திருவிளையாடல்கள் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டு புக்தி பரவசராய்ப் பாடிய அருளிச்செயல்கள் என்னும் நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. அவற்றின் ஆழ்பொருளை உள்ளபடி அறிந்துகொள்ள, சுவையே வடிவெடுத்த பல வியாக்கியானங்களை ஆசார்யர்கள் அருளியுள்ளனர். அவ்வியாக்யானங்களில் வழங்கிய சொற்களையும், அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் வழக்கிலிருந்து தற்போது வழக்கில் இல்லாது பொருள் நிறைந்த பல அருமையான தமிழ்ச்சொற்களையும் மிகவும் நுட்பமாக நோக்கி திவ்ய பிரபந்த அகராதி என்றும் நாலாயிர திவ்யபிரபந்த அகராதி என்றும் இரு நூல்கள் முறையே 1961ஆம், 1963ஆம் வெளிவந்துள்ளன. (1. திவ்ய பிரபந்த அகராதி, Edited by Vidwan Sri T. ராமகிருஷ்ண அய்யங்கார், Govt. Oriental Manuscript Library, Madras, 1961 2. நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்த அகராதி, தொகுத்தளித்தவர் ஸ்ரீ ஸ்தானீகம் C. பார்த்தசாரதி அய்யங்கார் ஸ்வாமி, ஸ்ரீரங்கம் தேவஸ்தானம், ஸ்ரீரங்கம், 1963.)

அவற்றைப் பின்பற்றி, இன்று வைணவ வழக்குச்சொற்களை அறிய விரும்புவோர்க்கு வைணவ உரைகளைப் பயன்படுத்துவோருக்கும் ஏற்ப ஆங்காங்கே சிற்சில சொற்களை அகரவரிசைப்படுத்தித் தொகுத்து வழங்கப்படுகிறது.

அக்காரக்கனி

பழமில்லாத மரம், புதிதாய்ப் பழுத்த, சுவை மிகுந்த பழம். ஸஹகாரம் என்ற வடமொழியின் திரிபாய் அக்காரம் என்பது ஒட்டுமாங்கனி என்ற பர்சிலர். அக்காரம் ஸஹகாரத்தின் திரிபல்ல. அக்காரம் - சர்க்கரை அல்ல

அங்கமணி

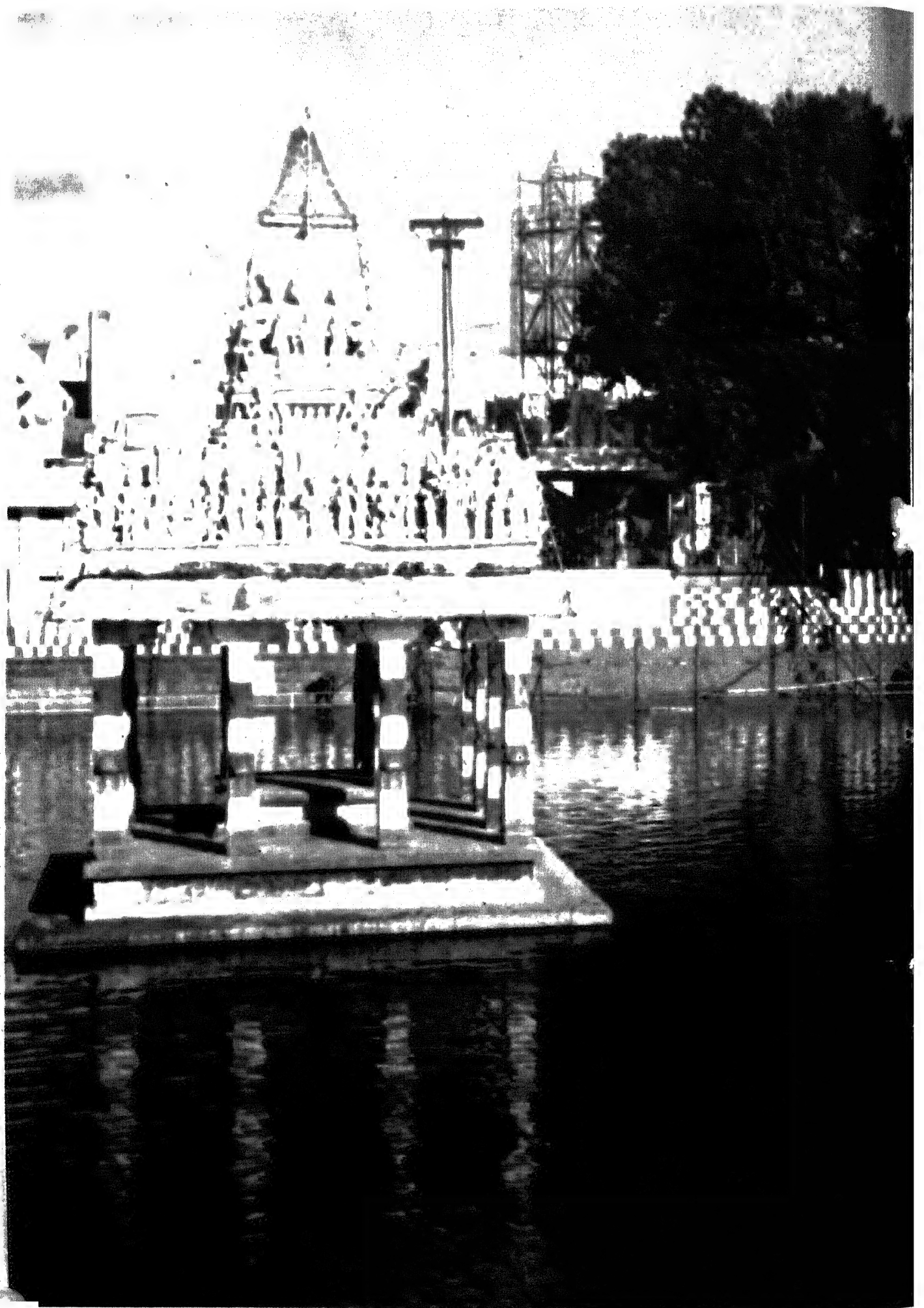
அக்கார வடிசில்

லது வெல்லம். அக்ஷரம், கூடியம், காரம். அதல்லாதது இனிப்பு. பழ மில்லாத மரம் புதிதாய்ப் பழுத்தது போல கூவாயிடுக. பெருள். பழ மில்லாத மரமாவது கருப்பு. அதற்கு உடலிலேயே கூவா உணர்வு. அதை விட மேலாவதொரு கூவா பழத்தில் இருக்க முடியாததல்லாமல், ஆது பழமில்லாத மரமாயிற்று. பழமில்லாத கருப்புச்செடி பழுத்ததால் அதுவ பழம் மிக மிக இனிப்பாகும். ஆது போல இனிமையிடுக. பொருள் என்பது. சீர்வரிசை. ஆலன் மேல் அங்கமணி கொண்டு வந்தானோ என்று மரும் களை மாமியார் ஏகவசு உண்டு. அக்காரம்-சர்க்கரை. அடிசில்-சோறு. சர்க்கரைப் பொங்கல என்று சொற்பொருள். ஆனால் பொங்கல்லாத வேறு வகைக்கு இது பெயராகிறது. அரிசியும் பச்சாசப்பாட்டும் சமமாக நாலு பங்கு பாலில்சமைத்து சர்க்கரையும் தெய்யும் அதிகமாகக் கலந்து செய்வதுதான் அக்கார வடிசில். பால்சோறு என்பது பாய்ஸந்நம். சர்க்கரைப் பொங்கல் என்பது சர்க்கரந்நம். பாயஸந்நம் என்ற வடசொல்லில் வெல்லம் இல்ல. அக்கார வடிசில் என்ற தமிழ்ச்சொல்லில் பால் இல்லை. பாயஸந்நம் என்னும் பால் சோறான தமிழ்ச்சொல்லில்கூட வெல்லம் இல்லையாயினும் அது அக்கார வடிவிலுக்கே பெயராகிறது என்பர். குறைத்தல்.

அகஞ்சரிப்படுத்தல்
அக்பபைக் குறி

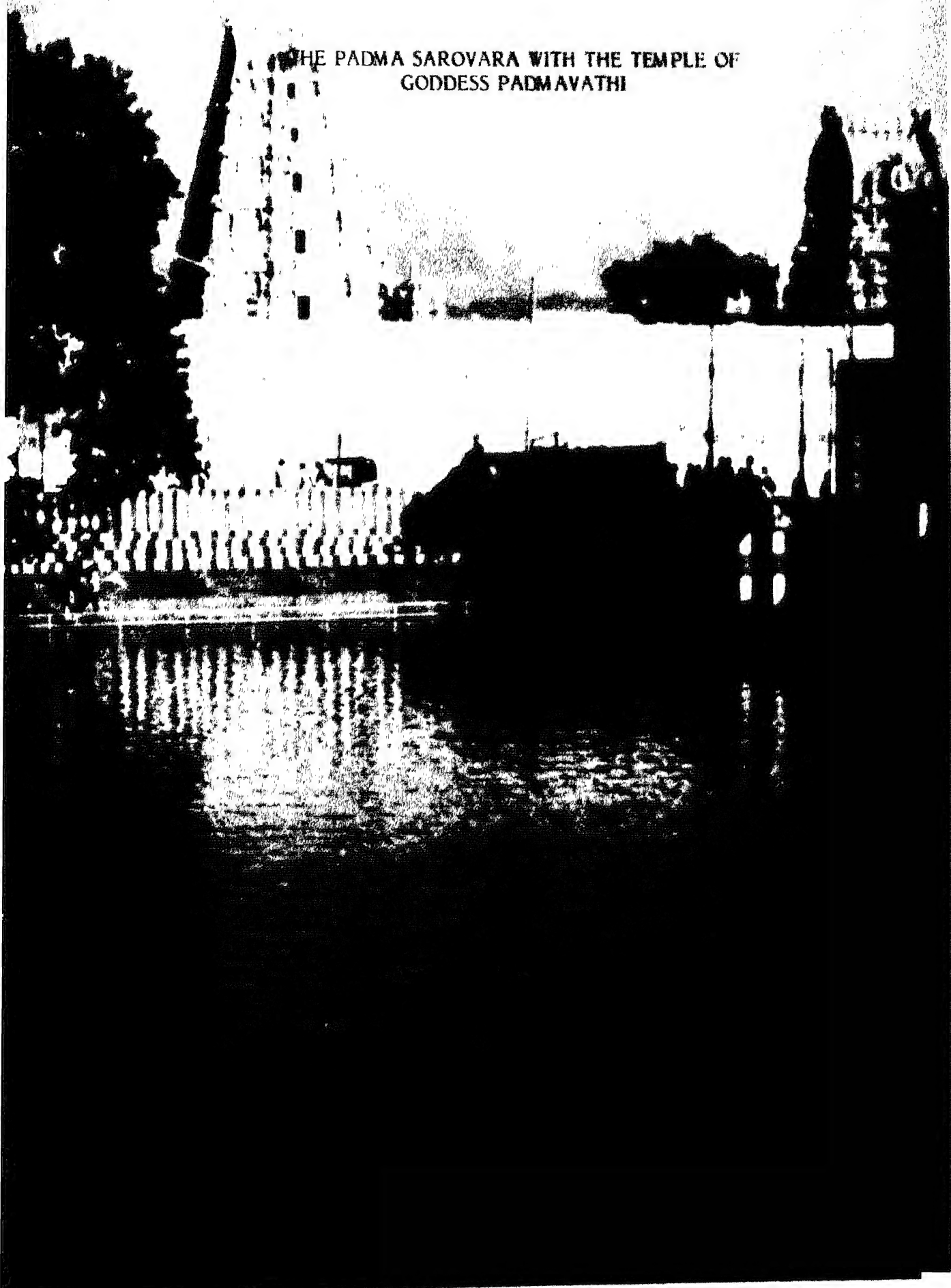
அகப்பை அளவு. ஒரு பொருளைக் கடன் வாங்குபவர்கள் 'கைக்குறி

THE PADMA SAROVARA WITH THE TEMPLE OF
GODDESS PADMAVATHI

அகம்படியர் அகமர்த்தம் அகவலைப்படுத்தல் அகழ்ந்து போடுகை அங்காந்து அங்கோல்	யாகத் தாருங்கள் ஆப்பைக்குறியாகத் தாருங்கள்' என்று சொல்லுவார்கள். அசலகத்தில் உப்பு முதலியவை கையளவு கரண்டியளவாகக் கடன் வாங்குவது பற்றி அகப்பை என்பது ஆப்பை ஆயிற்று. அடியார்கள், அபிமானிகள் ஆதீதமா. வலையில் அகப்படுத்தல். பறித்துப் போடுகை வாயைத் திறந்து அழிஞ்சில் தைலம். அழிஞ்சில் பழம் அம்மரத்தின் கீழே உதிர்ந்து கிடந்தால், ஆகாயத்தில் மின்னினால், அப்போதே, அழிஞ்சுப் பழம் மரத்தில் பழையபடியே ஒட்டும். அப்போது அந்தப் பழத்தை வாங்கி தைலமாகி ஒரு மா விதையிலே தடவி, தரையிலே நட்டால், அப்போதே முளைத்து பெரிய மரமாய் காய்த்துப் பழுக்கும் என்பர். அச்சடித்தவற்றைக் கோத்துக் கழுத்தில் அணியும் ஆபரணம். சிறு குழந்தையை முதுகில் அணைத்துக்கொள்ள விரும்புவார் சொல்லும் சொல்; இரக்கத்தையும் வியப்பையும் குறிக்கும். அசல் வீட்டார். இறைவனை விட்டு கடைசி நிலையிலே போவது. பசுவத் விரையத்துக்கு என்ன தீமை வருமோ என்று பயப்படும் குடி ஆழ்வார்கள். தேரின் அச்சானி மேல்தளம் விரையுயர்ந்தது. கழஞ்சு-கழற்கோடிக் காய். ஒரு அடி நிலம் ஒரு கழற்கோடித் தங்கமத்தனை விரையாகும் என்று பொருள். கழஞ்சி என்று கோவிலில் பூசைக்காக பசுசைக், கற்புரம் கலந்து வைக்கும் சந்தனத்திற்கும் பெயர். அடிமைப்பட்ட குடும்பம்.
அசுத்தானி அச்சோ அசலகத்தார் அசலிடுகை அஞ்சுகுடி அஞ்சுரு வானி அட்டாலை அடிக்கழஞ்சு அடிக்குழல்	அசுத்தானி ஆச்சாரிகள் அச்சோ அச்சுறுத்தல். அசலகத்தார் அசலகத்தல். அசலிடுகை அசலிடுதல். அஞ்சுகுடி அஞ்சுகுடி. அஞ்சுரு வானி அஞ்சுரு வானி. அட்டாலை அட்டாலை. அடிக்கழஞ்சு அடிக்கழஞ்சு. அடிக்குழல் அடிக்குழல்.

அத்திசுகாயில் அறுமான்	அத்திப்பழத்தில் புழு, பூச்சி நிறைந் திருப்பது.	அரும்பாதம்	சிங்காசனம், அரியோசனம், அநுமபதலபார அநும பதவிளக்கம் ஆதிரையாற்றின கருக்க மான சொல்.
அத்தியூரான்	அத்திகிரியான காஞ்சியில் உள்ள வரத ராஜப்பெருமாள்.	அருள்மாரி	மாரிபோல் அநும திருமபலாக அநும வார்.
அத்தைப்பற்ற	அதைக் காட்டிலும்	அருளிச்செயல்	அழ்வாரர்களால் அநுளிச்செய்த நாவா யிரத் திவையாரியாதம்
அதாகிறது	அதாவது.	அருளிச்செய்தவன்	அகாடுததநியாவை
அதுவன்றியும்	அதுக்குமேலே.	அரை கலைய	குலைய இடுபடி வேஷடியும் தலைமுடியும்
அந்தகாலம்	முடிவுகாலம்.	அரைநாண்	கலையடியடி வேகமாய் ஒடி வந்தல்.
அந்தணர் கற்பு	பிராமணர்களாலே அத்யயநம் பண் ணப்படுகிற, கற்பு-கல்வியாய், பிரம வித்தை.	அரைநாயர்	இடுபடியில் கட்டும் சங்குணி.
அந்தணர்மாடு	வேதம்.	அழிச்சாட்டம்	பெருமானாகத் திவையாரியாதம் லிவை ணையாகும் ஸ்வாமிகன்.
அந்தணர் மாட்டந்தி	வேதாந்தம்.	அளவியிருக்கை	பொருளை அழித்து அநிவாசம்.
அப்பூச்சி காட்டல்	சுண்ணை இறுக்கிக் கொள்ளுதல், சங்கு சக்கரங்களைக் காட்டல்.	அளாவி வருகை	பொருள் அழிந்து போய் அநி வது.
அப்பாவி	சுபடமில்லாதவன்.	அறவிட்டு	சுலந்திருக்கை.
அம்மணம்	அரை இடுப்பு துடை முதலானவற் றுக்குப் பெயர்.	ஜீவித்தவற்றுப் பிழைத்தான்.	தொட்டு வருகை
அம்மான் பொடி	அம்மான் அம்மான் என்று சொல்லி பின் தொடரும்படியான சுக்குப் பொடி, கள்வர்கள் சிறுவர்களைத் தன்வயப்படுத்த அம்மான் என்று சொல்லி ஒரு பொடியைத் தூவி னால் அவர்கள் அம்மான் அம்மான் என்று சொல்லிக் கொண்டே கள்வ னைப் பின்தொடர்வர்.	அருக்காயம்	நீர்மாறுத, வறறுதமு.
அய்யர் ஐயர்	பெரியார், தகப்பன், ஆசிரியர்.	அறிதுயில்	யோக நித்திரை.
அய்யர் துக்கு	ஆசிரியர் வீடு.	அறுகவை	அறுகவை உண்டி, லைப்பு, பரிப்பு உவர்ப்பு, கார்ப்பு, தித்திப்பு, துவரப்பு இப்படி ஆறுபடிப்பட்ட சுவையையா உணவு.
அய்யன்பாழி	அய்யனார் கோயில்.	அன்று	அன்று முதல் இன்று வரை, அன் றைக் கன்று.
அரவணை	அரவத்தைப் (பாம்பை) படுக்கையாக உடையவன்.	அன்பேபெரியும்	அப்படிப் பேசியும்.
அராட்டுப் பிராட்டு	பூரங்கத்தில் இரவில் கடைசியாக பெருமான் அமுது செய்யும் சர்க்க ரைப் பொங்கல்.	அன்னவசம்	உண்ட உணவுக்கு ஏற்ப இடம் வலம் படுத்துகொள்ளுதல்.
அரவிந்தலேசனன்	போதும் போதாததாய்.	அலகலகாக	தனித்தனியாக.
அரவிந்தப்பாவை	தாமரைக் கண்ணன், திருமால்	அலையெயிறிகை	அநுநதூரம் பரவுகை.
அரியணை	திருமகள்.	அன்யாபதேசம்	உள்ளுறையல்லாத வெளிப்பொருள்.
	சிங்காசனம், அரி-சிங்கம், அதுஉள்ள படுக்கை-கட்டில் ஆசனம். சிங்கக் கால் போல் கால் அமைந்த ஆசனம்	அன்வயம்	ஒரு சொல்லோடு மற்றைச் சொற்க ளுக்கு ஏற்படும் இயைபு, சம்பந்தம்.
		அனுவாதம்	முன்னோர் கூறியதை மீண்டும் எடுத்த துச் சொல்லல்.

(தொடரும்)

“பொய்கையார் பூதத் தார, பேயார், புகழ் மழிசை யையன் அருளமாறன் சேரலர் கோன, துய்யப்பட்டநாதன் அன பரதாளதுளி நற்பாணன் நன் கலியன் அதிவர் தோற்றத் தடை வாமிங்கு” (உபதேச ரதன மாலை 4) என்கிறபடியே ஆழ் வாரகள் பதின்மர் ஆவர. இவர்களோடு நம்மாழ்வாருக்குச் சிஷ்யரான ஸ்ரீமதுரகவிகளையு ம் பெரியாழ்வாருக்குப் பெண் பிள்ளையான ஆண்டாளையும் சேர்த்து ஆழ்வார்கள் பன்னி ருவரென்பது உண்டு.

இவர்களில் ஆண்டாள் பூமிப் பிராட்டியாரின் அவதாரம். ‘அல்லிநாள் தாமரை மேலா ரணங்கின் இன் துணைவி’ என்று திருக்கண் ணமங்கையாண்டான் இவளை ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியின் தோழி யான பூமிப்பிராட்டியாராக அரு ளிச்செய்துள்ளமை காணத்தக் கது. மேலும் வேதாந்த தேசிகர் கோதா ஸ்துதியில் ‘ஸாக்ஷாத் ஸ்ஷமாம் கோதாம்’ என்றும், மணவாள மாமுனி கள் உபதேச ரத்ன மாலை யில் ‘எமக்காகவன்றோ இங் காண்டாள் (பூமிதேவி) அவ தரித்தாள் ஆழ்வார் திருமகளா ராய்’ என்றும் இவளை பூமி தேவியின் அவதாரமாகவே குறித்தருளியிருப்பதும் இங்கு நினைக்கத்தகும். ‘தேவிமாரா வார திருமகள் பூமி’ என்ற (திரு வாய்மொழி 8-1-1) பாசுரத்தின் ஈட்டில் ‘பூமி’ என்பதற்கு ‘ஆண் டாளார்’ என்று விவரித்துள்ள மையைக் கொண்டு மணவாள.

மாமுனிகள் முன்காட்டிய பாசு பொருத்தமானது.

ரத்தில் ஆண்டாளென்ற சொல் லால் பூமிதேவியைக் குறித்தன ரென்று கொள்க. பூமிப்பிராட் டிக்கு இயற்பெயரான ஆண் டாளென்ற சொல்லே அவளு டைய அவதாரமான கோதைக் கும் தொடர்ந்து வந்ததென்று, பிள்ளைலோகார்யசீயர் ‘அன்ன வயல் புதுவை’ என்று தொடங் கும் தனியனுரையில் கூறியருளி யதை இங்குக் குறிப்பிடுவது

மாறிமாறிப் பல பிறப் புப் பிறந்து ஸம்ஸாரிகளாகவே இருப்பவர்களில் சிலரை ஸ்ரீமந் நாராயணன் தனது இன்னரு ளுக்கு இலக்காக்கி ஞான பக் திகளை உண்டாக்கி தன் னுடைய திவ்யாத்மஸ்வரூபம். திவ்ய மங்களத்திருமேனி, அவ் விரண்டின திருக்கல்யாண குணங்கள், ஸ்ரீவைகுண்டம் பிர

ஆழ்வார்களும் அருளிச்செயல்களும்

திரு. தி. அ. கிருஷ்ணமாசாரியர் - திருப்பதி.

திருதி மண்டலமென்னும் உபய விபூதிகள் இவையெல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு விளக்க மாக அறிவிக்க, அவர்கள் அவ ன்ருளிய பகதியினாலே எல்லா வற்றையுமறிந்து அபனுடைய 'குணங்களாகிய கடலில் மூழ்கித் தரை கண்டவர்களாய் 'ஆழ்வா ர்கள்' என்று பெயர் பெற்றார்கள்.

இவர்கள் திறத்தில் நித்ய ஸூரிகளின் அம்சமும் உண்டு. பொய்கையாழ்வாரிடம் சங்கின் அம்சமும், பூதத்தாழ்வாரிடம் கதையின் அம்சமும், பேயாழ்வாரிடம் நாந்தகவாளின் அம்சமும், திருமழிசையாழ்வாரிடம் சக்கரத்தின் அம்சமும், மாறனென்னும் நம்மாழ்வாரிடம் ஸ்ரீஸேனைமுதலியாரின் அம்சமும், சேரலர்கோனான் குல சேகராழ்வாரிடம் கௌஸ்துபத் தின் அம்சமும், பட்டநாத னாம் பெரியாழ்வாரிடம் கரு டாழ்வாரின் அம்சமும், அன் பர் தாள் துளியான தொண்ட ரடிப்பொடியாழ்வாரிடம் வன மாலையின் அம்சமும், திருப் பாணாழ்வாரிடம் ஸ்ரீவத்ஸமென் னும் திருமறுவின் அம்சமும், கலியனாகிய திருமங்கையாழ்வாரிடம் சார்ங்கவில்லின் அம்சமும், மதுரகவிகளிடம் குமுத ரென்னும் கணேசரின அம்சமும் கலந்துள்ளதா எம்பெரு மானாருடைய சிஷ்யரான கரு டவாஹன பண்டிதர் பணித்த திவ்ய ஸூரி சரிதத்தில் பேசப் பட்டுள்ளது. இவ்வாழ்வார்களில் முதல் நால்வரும் மதுரக விகளும் துவாபரயுகத்தின் இறுதியிலும், மற்ற ஐவரும் கலியுகத்தின் ஆதியிலும் அவதரித் தவராவர். மற்றுமுள்ள இவர் களது சரித விளக்கமனைத் தும் முற்கூறிய திவ்ய ஸூரி சரிதம் பின்பழகிய பெருமாள், சீயர் அருளிச்செய்த குருபரம்

பரா பரபாவம் முதலிய புராதன தூலகளில் காணலாம்.

'மூதம் சீரோ, ஹ்ரதமஹாஹ்வய

மக்ஷியுக்கும்,

பட்டார்யமாஸ்யம் அதபார்க்கவ

மஸ்ய கர்ணம் ।

பாஹ்வதந்தி குலசேகர

யோகிவாஹௌ,

தோர்மத்ய நாயி சரணத்

இதராந் சடாரே: 11'

என்றிந்த பிராசீந ச்லோகத் தில் நம்மாழ்வாரை அவயவி (முழுவுடல்)யாகவும், அவருக்குப் பூதத்தாழ்வாரைத் தலையாகவும், பொய்கை-பேயாழ்வார்களை இருகண்களாகவும், பெரியாழ்வாரைத் திருமுகமாகவும், திருமழிசையாழ்வாரைச் செவிகளாகவும், குலசேகராழ்வாரையும் திருப்பாணாழ்வாரையும் இரு கைகளாகவும், தொண்டரடிப் பொடிகளைத் திருமார்பாகவும், திருமங்கையாழ்வாரை நாயியாகவும், மதுர கவிகளையும் ஆசார்ய ச்ரேஷ்டராய்ப் பின்பு அவதரித்த எம்பெருமானாரையும் திருவடிகளாகவும் ரூபணம் செய்துள்ளமையால், இவர்களுக்குள்ளே நம்மாழ்வார் முக்கியமானவரென்றும் ஏனைய அனைவரும் அவருக்கு அங்கங்களாவரென்றும் அறியப்படுகின்றது.

இந்த நம்மாழ்வார் ஆழ்வார்களுக்குள் முக்கியமானவர் என்பது மட்டுமேயல்ல. நம்முடைய ஆசாரிய பரம்பரையில் பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் சேனை முதலியார் ஆகிய இம்மூவர்க்குப் பின்பு நான்காவது ஆசார்யராகவும் விளங்கி ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளுக்கு நாலாயிரத் திவ்யப்பிரபந்தம் யோகரக சியம் ரஹஸ்யத்ரயம் முதலிய வற்றையும் உபதேசித்து இன்றளவும் இடைவிடாமல் ஸ்ரீவைஷ்

ணவ விசிஷ்டாத்வைத ஸம்பந்தாயத்தை வளர்த்து வரும் பெருமையும் இவரைச் சேர்ந்ததே யாகும்.

"லக்ஷ்மீநாதாக்யனிந்தௌ சடரிபுஜலத:

ப்ராப்ய காருண்ய நீரம்

நாதாத்ரௌ அப்யஷிஞ்சத் ததநு

ரதவரம்போஜசக்ஷுர் ஜராப்யாம்

கத்வா ஸ்ரீயாமுநாக்யாம் ஸரிதம் அத

யதிந்த்ராக்ய பத்மாகரேந்த்ரம்

ஸம்பூர்ய ப்ரானிஸஸ்யே ப்ரவஹதி

பஹுதாதேசிகேந்த்ர ப்ரமௌகை: 11"

என்று எம்பார் அருளிய ச்லோகம் இக்கருத்தை வலியுறுத்துகின்றது. திருமகள் நாத னாகிய பெருங்கடலில் நம்மாழ்வாராகிய மேகம் கருணையாகிய நீரைப் பருகி, நாதமுனிகளாகிய மலையில் மழையாகப் பொழிந்தது. அந்நீர் உய்யக் கொண்டார், மணக்கால் நம்பி ஆகிய இரண்டு அருவிகளின் வாயிலாக ஆளவந்தாரென்றும் பெரிய ஆற்றினை அடைந்து, அதிலிருந்து (பெரிய நம்பிகள் முதலிய ஆசாரியர்கள் ஐவராகிய வாயக்காலகளின் மூலமாக) எம்பெருமானாரென்றும் பெரியதோர் ஏரியைச் சேர்ந்து நிரப்பி, எழுபத்து நான்கு ஸிம் ஹாஸநாதிபதிகளென்னும் மத குகளின் தொகுதிகள் வழியாக இவ்வுலகிலுள்ள உயிர்களென்றும் பயிர்களில் பலவகையாகப் பெருகுகின்றது என்பது இந்த ச்லோகத்தின் பொருள்.

தாம் தாம் தவமியற்றி அதற்குத் தக்கவாறு அளவுபட்ட அறிவாற்றலைப் பெற்ற பராசரதி முனிவர்களைக் காட்டிலும் ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய நிர்ஹேதுகமான (இயலபான-தவம் முதலிய காரணத்தால் உண்டாகாத) அருள நோக்கைப் பெற்று அது காரணமாக அளவிறந்த அறிவாற்

றலகளை லபித்த ஆழ்வார்கள் மிகமிக உயரந்தவர்களென்றும், அம்மகரிஷிகளின் பணித்த கீதி காஸ புராணங்களைவிட, ஆழ்வார்கள் அருளிச்செய்த திவ்யப் ரபந்தங்கள் பரம்பொருள், அதனையடைந்து பெறும் பயன், அப்பயனையடைவிக்கும் வழி ஆகிய (தத்வம் புருஷார்த்தம் ஹிதம் ஆகிய)வற்றைத் தெளிவாகத் தெரிவிக்கின்றனவாகையால் சாலவும் சிறந்தனவென்றும் பெரியவாச்சான் பிள்ளை தொடக்கமான ஸ்ரீவைஷ்ணவா சாச்சார்யர்கள் அருளிச்செய்வர.

இம்மஹாநுபவர்களுக்குள்ளே முதலாழ்வார்களும் ஆண்டாளும் அயோநிஜர்கள். அதாவது ஒரு தாய் வயிற்றிலிருந்து பிறவாமல் தாமே மலர்களிலிருந்தும் பூமியிலிருந்தும் தோன்றினவர்களென்றபடி. திருமழிசைப்பிரான் பார்க்கவ முனிவர்க்குக் கனகாங்கியென்ற அப்ஸரஸ்ஸினிடம் அவதரித்தவர். நம்மாழ்வாரும் திருமங்கையாழ்வாரும் நான்காம் வருணத்தில் அவதரித்தவர்கள். குலசேகரப்பெருமாள் சேரவரசர் குலத்தில் அவதரித்தவர். பெரியாழ்வாரும் தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரும் ஸ்ரீமதுரகவிகளும் ப்ராஹ்மணர்கள். திருப்பாணாழ்வார் பஞ்சமகுலத்தில் அவதரித்தவர். இவரை நெற்கதிரில் அவதரித்து, பஞ்சம சாதியினரால் வளர்க்கப்பட்டவராகவும் கூறுவது உண்டு. இவர்கள் சிலர் தாழ்ந்த சாதியில் தோன்றியவராயிருப்பினும், பகவத் பக்தியின் பெருமையினால் உயரந்தவராகவே பெரியோர்களால் கருதப்பட்டனர்.

“மெப்பயத்ராபிஜாயந்தே யோகிந:

ஸர்வயோநிஷு 1

ப்ரத்யக்ஷிதாத்ம் நாதாதாம்

நேஷாம் சிந்த்யம் குலாதிகம் 11”

(எல்லாச் சாதிகளிலும் யோகிகள் (ஸ்ரீமந்நாராயண பக்தர்கள்) பாசுரங்களைப்பாடி உலகத்தைத் திருத்துதலாகிய மிகமிக முகநியமான காரியத்தைச் செய்வதற்கெனநே இடநிப பிறக்கிறார்கள். ஸகலாதமாகவுக்கும் நாதனாகிய ஸ்ரீமந்நாராயணனை ஸாக்ஷாத் காரம் செய்த இவர்களை சாதியின உயரவுதாழ்வுகளை ஆராயாமல் கௌரவிகக் வேண்டிய) என்ற பவிஷ்யோததர புராணசலோகம் இங்கு ப்ரமாணமாக நினைக்கத் தக்கது.

மேலும்

“ந சூத்ரா: பகவத்பக்தா:

விப்ரா: பாகவதா: ஸ்ம்ருதா: 1
ஸர்வவர்க்ஷேஷே சூத்ரா:

யேஹ்யபக்தா: ஜநார்த்தநே 11”
(விஷ்ணு பக்தர்கள் சூத்ரர்களாயிருந்தாலும் அந்த பாகவதர்கள் ப்ராஹ்மணர்களாகவே கருதப்பட்டனர். ப்ராஹ்மண சாதியில் பிறந்தவராயிருப்பினும் விஷ்ணு பக்தியில்லாதவர்கள் சூத்ரர்களாகவே கருதப்பட்டனர்.) என்ற தோர் பழைய ச்லோகமும் இவ்விடத்தில் கருத்தத்தக்கதாகும்.

இவ்வுயர்ந்தசாஸ்த்ரார்த்தத்ததுவத்தை உட்கொண்டே ப்ராஹ்மணச் ச்ரேஷ்டரான ஸ்ரீமதுரகவிகள் நம்மாழ்வாரை ஆசார்யராகத் தேர்ந்து அவரிடம் தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்களின் உபதேசம் பெற்றார். அதன் பின்புள்ள ஸ்ரீவைஷ்ணவாசார்யர் பெருமக்களனைவரும் நம்மாழ்வாரைத் தமது குலபதியாகக் கொண்டதற்கும் இதுவே மூலமாகும்.

இப்பெருமக்களுடைய அவதாரத்தை ஸ்ரீபாகவதம் 11ம் ஸ்கந்தம் 5ம் அத்தியாயத்தில் வேதவியாச பகவான் குறிப்பாகக் காட்டியுள்ளார்.

“கருதாதிஷு நாராயண நவென
கருததி ஸ்ரீமந்நாராயண
கருத சதா பகவத்யந்தி

நாராயண பாராயண
கவதி கவதி பஹுராஜ

தாய்விடே ஸு: 1 பூதி
தாயாரணி நதியை கருத நார

பாராயண
சாலைச் ச பஹுராஜ பூதி

ச மஹாநதி
யே பிபந்தி ஜலம்தாலம

மதுஜா: ம த்நிஷா
நேஷாம நாராயணே பகதி

பூயஸீ நி பூதாவா 11”

(அரசே! கருதயுகம் முதலிய முததிய யுகங்களில் பிறந்த மனிதர்கள்-தாங்கள் கலியுகத்தில் பிறக்க வேண்டுமென்று ஆஸைப்படுகின்றனர். (ஏனெனில்) கலியுகத்தில் ஸ்ரீமந்நாராயணனையே தெய்வமாகவுப் பயனாகவும் அனைப்பெறும் உபாயமாகவும் கொண்ட பக்தர்கள் ஆங்காங்கே உண்டாகப் போகின்றனர். சிறப்பாகத் தமிழ்நாடுகளில் மிகமிக உண்டாகப்போகிறார்கள். தமிழ்நாடாவது தாமிரபர்ணி வைகை பாலாறு காவேரீ மஹாநதீ முதலான நதிகள் ஓடுமிடமான பகுதியாகும். அந்நதிகளின் நீரைப் பருகுவோர்க்கு நாராயணனிடத்தில் பக்தி தடையின்றி அதிகமாக உண்டாகும்.) என்று கூறப்பட்டுள்ளமை கான்க. கருதாதி யுகங்களில் வருந்திப்பெறவேண்டிய விஷ்ணு பக்தியானது கலியுகத்தில் இந்நதிதீரங்களில் அவதரித்த ஆழ்வார்களின் அருள் மொழிகளாலும் அந்நதிகளின் தூய நீரைப் பருகுவதாலும் மிக எளிதாக உண்டாகுமென்ற காரணத்தினால் முன் யுகங்களில் பிறந்த மனிதர்கள் கலியுகத்தில், அதிலும் தமிழ்நாட்டில் பிறக்க ஆசைப்படுவ

தாது முனிவரபெருமான் குறித்த
துள்ளமை கருத்தத்தகத்து.

இதுவரை ஆழ்வார்களைப்
பற்றிச் சிறிது அனுபவித்
தோம். இனி அவர்கள் அரு
ளிச்செய்த திவ்ய பிரபந்தங்க
ளையும் சிறிது அனுபவிப்போம்.

நமமாழ்வார் அருளிய திருவி
ருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய
திருவந்தாதி, திருவாய்மொழி
ஆகிய இந்நான்கும் முறையே
ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம் அதர்வ
வேதம், ஸாமவேதமாகிய இந்
நான்கின் ஸாரமாகும். திரு
மங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த
பெரிய திருமொழி, திருக்கு
றுந்தாண்டகம், திருவெழுசூற்றி
ருக்கை, சிறிய திருமடல், பெரிய
திருமடல், திருநெடுந்தாண்டகம்
என்னுமிவையாரும் அங்கங்கள்.
மற்றவர் அருளிய பதினான்கு
பிரபந்தங்களும் உபாங்கங்கள்
இவையனைத்தும் ஸ்ரீமந்நாராய
ணனையே பரம்பொருளாகக்
கூறுவதிலே நோக்குடையவை.
மஹாபாரதம் வேதத்
திற்கு உபபூர்வம் (விவ
ரண)மாக இருந்தாலும், ஐந்தாவது
வேதமாகவும் இருப்பது
போல நமமாழ்வார் அரு
ளியவை தவிர மற்றவை அவற்
றுக்கு அங்கமாக இருந்தபோ
திலும், வேதமாகவும் கருதப்படு
கின்றன. இவற்றுக்கு வேத
மாந்தன்மையும், அத்யயன உத்
ஸர்ஜன ஆரம்ப காலங்களும்
(ஒதுதலை விடும் காலமும்)
தொடங்கும் காலமும்) யாஜ்
ஞவல்க்ய ப்ரஹ்மோபநிஷத்தில்
குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

“த்ராமித ப்ரஹ்மஸம்ஹிதா:

சத்வாரோ வேதா: பவந்தி |

தேவை சத்வாரோ வேதா:

நாராயணம்ச பூத

சடாரிண ப்ரகாச்யதே

ஷட் அங்காதி கலிவாரிண

ப்ராஜமாநாத் சேரேச பட்டாத்யை:

தீப்யமாதா:

சதுர்த்த வியா: ஏதே காயத்ரீ-

யாத்மகா: சதுர்வம்

சதிஸங்க்யா: சதுஸ்ஸஹஸ்ரகாதா:

த்ராவிட ச்ருதய:

வாஸுதேவ விஷயா: ப்ரவர்த்தத்தே

தத்ச அத்யயனம்

கிம்ஸூபம்? கதம்ச கர்த்தவ்யம்?

தப்தசக்ராதிதாரணத்

ஊர்த்வம் அத்யாயேத் தைஸ்யாம்

ஸூர்யர்ஷே

த்ராமிதம் அதீத ஊர்ஜே

ஹி அஜர்ஷே ஹி

உத்ஸர்ஜதம்”

என்பதே அவ்வுபநிஷத்து.

த்ராவிட ப்ரஹ்ம ஸம்ஹிதை
கள் நான்கும் நான்கு வேதங்க
ளாகும். அவ்வேதங்கள் நான்
கும் நாராயணனின் அம்சமான
நம்மாழ்வாரால் வெளிப்படுத்தப்
படுகின்றன. ஆறு அங்கங்
கள் கலியினால் விளங்குகின்
றன. குலசேகரர் பெரியாழ்வார்
முதலானவர்களால் விளக்கம்
பெறுவன மற்ற பதினான்கு
வித்யைகள். இவையனைத்
தும் காயத்ரீ ரூபங்களாய்,
இருபத்து நான்கென்னும் எண்
னையும் நாலாயிரப் பாசுரங்
களையும் கொண்ட த்ரா
விட வேதங்கள் ஸ்ரீமந்நாராய
ணனையே விஷயமாகப் பெற்று
நடக்கின்றன. அவற்றை ஒது
வது எப்படி? எவ்வங்கத்தோடு
செய்ய வேண்டும்? (என்றால்)
தப்த சக்ராதிதாரணம் (காய்ச்
சிய சங்கு சக்கரங்களை ஆசார்
யரின் திருக்கையினால் சிஷ்
யன் தன் தோள்களில் ஒற்றிக்
கொள்ளுதல்) ஆனபின்பு ஆசார்
யன் சிஷ்யர்களுக்கு ஒதுவிக்க
வேண்டும். தைமாத ஹஸ்த
நக்ஷத்திரத்தில் இத்திவ்ய ப்ர
பந்தங்களைத் தொடங்க வேண்
டும். கார்த்திகை மாத ரோஹி
ணியன்று நிறுத்திவிடவேண்

டும் என்பது முற்காட்டிய வட
மொழி வசனங்களின் பொருள்.
இதுகாறும் நாலாயிர திவ
யப் பிரபந்தங்கள் வேதம் போன
றவை என்று அறிந்தோம். இனி
இவை வேதங்களைவிட உயர்ந்
தவை என்பதையும் நன்றாக
அறிவோம்:

“அதீதத்ராவிடம்நாயாம் ஸ்த்ரியம்

ப்ரஹ்மவிதம் நாம்

ஆரோப்ய தேவை: நிர்ணீதம்

துலாயாம் அதிகா வது: ||

இத்யநேகை: ச முநிபி: குஷ்யதே

ஸகலஸ்ம்ருதௌ |

தஸ்மாத் அத்யயனம் கார்யம்

த்ராவிடம்நாய ஸந்ததே: ||

(த்ராவிட வேதத்தை ஒதிய
பெண்மணியையும் ப்ரஹ்ம
மென்னும் ஸம்ஸ்க்ருத வேத
மோதின புருஷனையும் தரா
சில ஏற்றி, முற்கூறிய பெண்
மணி உயர்ந்தவள் என்று
தேவர்களால் அறுதியிடப்பெற
றது என்று பல முனிவர்களால்
பல ஸ்மிருதி நூல்களில் உரக்
கப் பேசப்படுகின்றது. ஆகையால்
தமிழ்வேதத்தொகுதியைக்
கட்டாயமாக ஒத வேண்டும்)
என்று பிரம்மாண்ட புராணத்
தில் ஸந்தகுமார திலீப ஸம்
வாதத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளத
னால் இது தெளிவாகின்றது.

பெருமானுடைய திருவீதிப்
புறப்பாட்டில் ஸம்ஸ்க்ருத
வேதம் முதலியவற்றைப் பின்
புறத்திலும் தமிழ் வேதங்
களை முன்புறத்திலும் ஒத
வேண்டுமென்பது ஸ்ரீபாருச
ராத்ர வாஸுதேவஸம்ஹிதை
யில் கூறப்பட்டுள்ளதைக் காண
போம்.

“ருகாதீத் தேவயாத்ராயாம்

தக்ஷிணதிஷு வை ப்ரமாத: |

படேத் தேவஸ்ய பரத: ஸ்சுதீரந்யா:

ச மாபுஷ: ||

புரதோ தேவ யாத்ராயாம்

தாவிட ச்ருதிலக்ஷண: |
 சூபத்தபானியோ ஹர்ஷாத்
 பதேயு: பரம:ஸ்துதி: ||

(பெருமானுடைய திருவீதி யுத்
 ஸ்வத்தில் பெருமானுக்குப் பின்
 புறத்தில் தெற்கு முதலிய திக்
 குகளில் முறையே ருக்கு முத
 லான வேதங்களையும் மனிதரி
 யற்றிய மற்ற துதிநூல்கள
 யும் ஒதவேண்டும். பெருமானு
 டைய முன்புறத்தில் தமிழ் வேத
 ரூபமான உயர்ந்த ஸ்தோத்
 ரங்களை கைகளைக் கட்டிக்
 கொண்டு ஸந்தோஷத்துடன்
 ஒதக் கடவர்கள்) என்பதே அவ்
 வாஸுதேவ ஸம்ஹிதா வசனம்.

மேலும் அவ்வாஸுதேவ ஸம்
 ஹிதையிலே, மூன்று தலைமு
 றைகள் ஸம்ஸ்கருத வேதத்தை
 யும் த்ராவிட வேதமான திவ்
 யப்ரபந்தத்தையும் அத்யயனம்
 செய்யாவிட்டால், ப்ராஹ்மணம்
 யம் அழிந்துவிடுமென்று கூறப்
 பட்டுள்ளது.

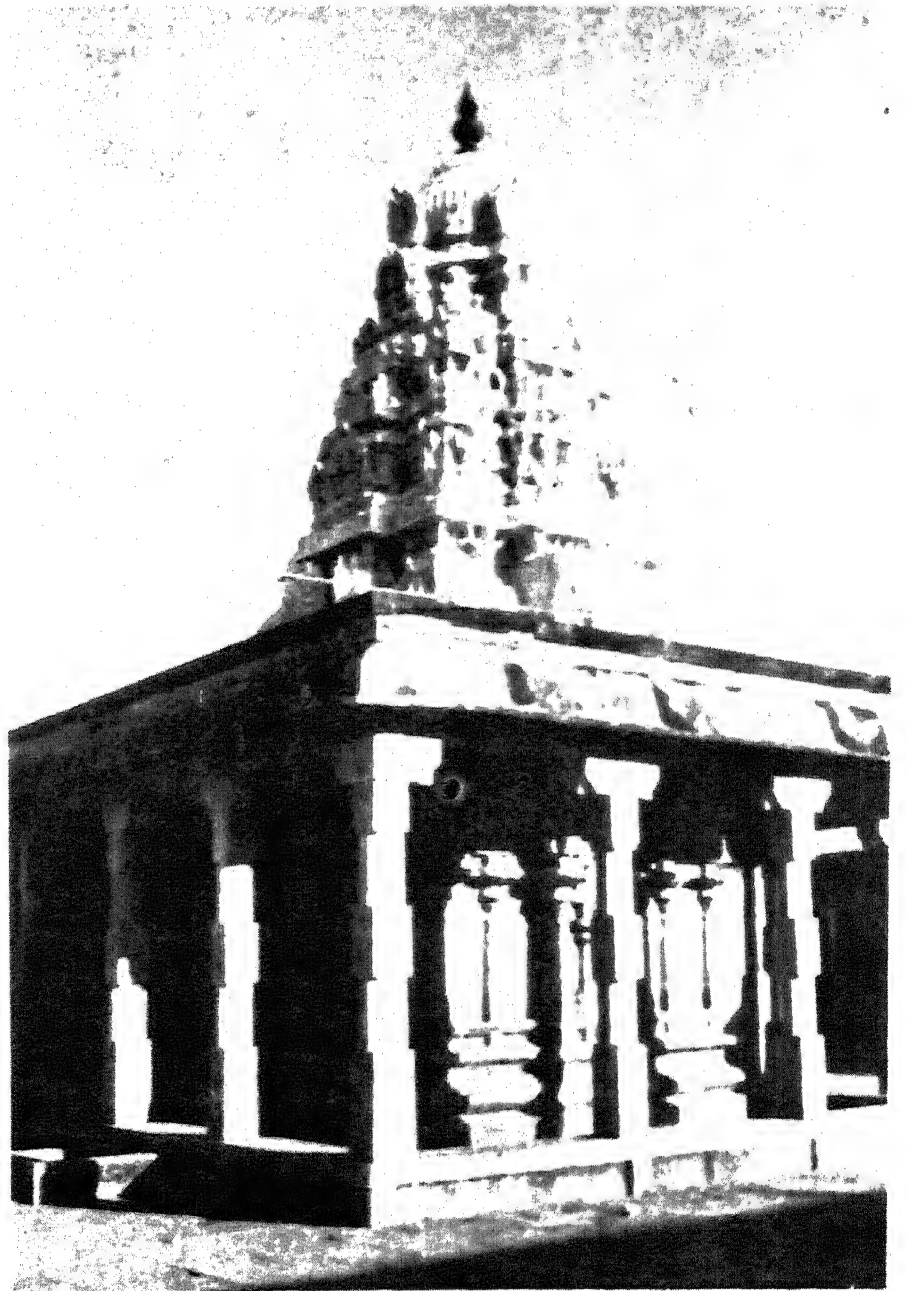
"ஸ்வசாகா த்ராவிடாம்நாயௌ
 விச்சித்யேதே த்ரியூருஷம் |
 ஸ்வரவிஸ்ம யதஸ்தஸ்மாத்
 ப்ராஹ்மணத்வமிதி ச்ருதி: ||
 த்ராவிடாம் நாயஸஹிதா (அ)
 த்யேதவ்யா வைஷ்ணவ: ச்ருதி: |
 நிஷ்பலா தேந ரஹிதா
 ஸாத்வப்ரணவமந்த்ரவத் ||"

[ஒருவனுக்குத் தன் சாகை
 யான (நான்கு வேதங்களில்
 தான் ஒத வேண்டிய பகு
 தியான) ஸம்ஸ்கருத வேதத்
 தினுடையவும் தமிழ்வேதத்தி
 னுடையவும் அத்யயனம்
 மூன்று தலைமுறைகள் விட்
 டுப்போனால் அவனிடமிருந்து
 ப்ராஹ்மணத்வம் விலகிப்
 போய்விடுமென்று பெரியோர்
 கள் சொல்லக் கேள்வி. அத
 னால் விஷ்ணு பக்தர்களால்
 ஸம்ஸ்கருதவேதம் தமிழ் வேதத்

துடன் கூடியதாகவே ஒதப்பட
 வேண்டும். தமிழ் வேதத்தை
 விட்டு ஸம்ஸ்கருத வேதத்தை
 ஒதினால் அது பரணவத்தை
 விட்டு ஓதிய மந்தரம் போல
 பயனற்றதாகிவிடும் எனபது
 காண்க.

சுப காரியங்களுக்கு முன்பும்
 அசுபகாரியங்களுக்குப் பின்னும்
 திவ்ய ப்ரபந்தத்தை ஒதவேண
 டுமென்னும் விஷயம் ப்ரஹ்
 மாண்ட புராணத்திலும் வருத்த
 வாஸிஷ்டத்திலும் ஒரேவிதமா

கக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
 "வருத்தௌ ஆதௌ ஸ்யோத்தே
 தாவிட ப்ராஹ்மணஹிதா |
 அத்யேதவ்யா தவிஜ்வரை:
 ஆதயம் திௌஹஸாகம் ||
 சுபாதௌ தவிஜ்வர்ஸய: ||
 ஸர்வ ஸம்பத் சுபாவஹம்
 ஸஹஸர சாகாத்யயனம் காரயேத
 வை தவிஜோத்தம: ||
 அசுபாததே விஜோஷன:
 த்ராவிட ப்ராஹ்மணஹிதா |
 அத்யேதவ்யா தவிஜ்வரை:
 ஆசௌசாகவிநாசீத் |

கிருபுரீஸ்வார் திருக்கோயில்- திருவெண்ணைநல்லூர்.

திராவிட பாடலாசிரியர்களை சபத்திறகு விளக்கப் பிறப்ப திறகு முன்பு அசபத்திறகு திறப்பதற்கு பின்பு ஒதுப பட வேண்டும். பாடலாசிரியர்களை பாடலாசிரியர்களை தமர்களை கொண்டு சபத்திறகு முன்பு ஒதுவிக்கப்பட்ட உயரத்த திருவாய்மொழியானது எல்லாச் செல்வங்களையும் மற்றுமுள்ள தனமைகளையும் பயக்கவல்லது. அசபத்திறகு பின்பு ஒதுவிக்கப்பட்ட திருவாய்மொழியாய் ரம் தீட்டாளுண்டாகும் பாவங்களை அறவே போக்க வல்லது. ஆகையால் அந்தணை திருவாய்மொழியை ஒதுவிக்க வேண்டும் என்றது நோக்குக.

இறுதியாக, இவ்வாழ்வார்கள் விஷயத்திலும் அருளிச்செயல்கள் திறத்திலும், ஸகல தீவயத் தலங்களிலும் கோயில் கொண்டெழுந்தருளியுள்ள எம் பெருமான்களுக்குள்ளே உயரந தவனான ஸ்ரீரங்கநாதனாம் அழகிய மணவாளன் காட்டும் அபிமானத்தை ரஸிக விதவத ஸார்வ பெளமராய ஸ்ரீரங்கேச புரோஹிதராகிய ஸ்ரீபரமசர பட டர் அருளிச் செயத சலோக ரத்தனத்தின் வாயிலாக அனுப விப்போம்.

“வித்யந்தே ஹி பராசராதி

முநிபி: ப்ரோக்தா:

ப்ரபந்தா: புரா, பக்தா ஏவ

ஹி தே ததாபி

ஸகலம் த்யக்த்வா(அ)த்ர

ரங்கேச்வர: 11

பக்தாதேவ பராங்குசாதி புருஷாந்

தத்தத் ப்ரபந்தாந் ச தாத்: 1

அத்யாத்தூய ஸாதோபலாலயதி

,யத் தத் ஜ்ஞாபநம் தத்ப்ரியே 11”

பராசரர முதலிய மகரிஷிகளால் முன்பே பணிக்கப்பட்ட இதி

ஹாஸ் பாணதி காததங்கள் திருத்தினாற். அல்லவா? அம் மகரிஷிகள் பக்தரான அல்லவா? அங்ஙனம் திருத்து ஸ்ரீரங்க நாதப் பெருமான அந்த மகரி ஷ்களையும் அவர்களின் தூல களையும் விட்டு, நம்மாழ்வார் தொடக்கமான மஹாபுருஷர்களான ஆழ்வார்களையும் அவர்களானிய அவ்வப் ப்ரபந்தங் களையுமே எப்பொழுதும் மிகவும் ஆதரித்து கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது, அவ்வாழ்வார்கள் திறத்திலும் அவ்வாழ்வாகிய மணவாளன் வைத்துள்ள அனபிறகு அறிகுறியாகும் என்றறிந்த பட்டர் பணித் தருளிய சலோகத்தை அனுஸந்திப்பவர்களுக்கு ஆழ்வார்களின் சீரமையும் அருளிச் செயல்களின் சிறப்பும் நன்றாக விளங்கும்.

திப்பவர்களுக்கு ஆழ்வார்களின் சீரமையும் அருளிச் செயல்களின் சிறப்பும் நன்றாக விளங்கும்.

மேலும் இவற்றை விளக்க மாந அறிய விருமபுவோர், ஸ்ரீகாஞ்சி மஹாவிதவான் ப்ரிதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கரா சாரய ஸவாமி அருளிய ‘திவ்ய ப்ரபந்த வைபவ விவேக’ என லும் நூலின்கண் கண் செலுத்தும்படி வேண்டுகிறேன். அந்நூல் தமிழ் மொழி பெயர்ப்புடன் பதிப்பிக்கப்பட்டு 7, தென்னன்டை மாடவீதி, திருவல்லிக கேணி, சென்னை-600005 என்ற முகவரியில் கிடைக்கிறது.

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் சீயர் திருவடிகளே சரணம். ♦

தியானம்

தேக சுத்தி நீரினாலும், மனோ சுத்தி வாயமையினாலும், புத்தி சுத்தி ஞானத்தினாலும், ஆத்ம சுத்தி தியானத்தினாலும் உண்டாகும்.

-சுவாமி சிவானந்தா.

வாழ்க்கை

வாழ்க்கை எனபது பணக்காரர்களுக்கு ஒரு நகைக்கசுவை நிகழ்ச்சி. முட்டாள்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு. புத்திசாலிகளுக்கு ஒரு கனவு. ஏழைகளுக்கு ஒரு கவலைமிக்க நிகழ்ச்சி.

-யூதக கவிஞன்.

நன்றி

உங்களுடைய குற்றங்களை எடுத்துக்காட்டும் மனிதர்களிடம் நீங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டும்.

-சுவாமி சிவானந்தா.

தொகுத்தவர்: கமலா மாரியப்பன் - கோவை.

(தொடர கட்டுரை)

பகவான் கூறியது

சுரீள தேவோ ப்ரதிஷ்டாப்ய

ஸ்திரமான்மதம்ன:।

நாத்யுச்சிதம் நாதீதம்

சைலாஜினதசோத்தரம்:।। (11)

“தூய்மையான இடத்தில், உறுதியுள்ளதும், அதிக உயரமும், அதிகத் தாழ்வும் இல்லாததும், துணி, மான தோல், தர்ப்பை இவைகளைக் கொண்டதுமான ஆசனத்தை நன்றாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.”

[இங்கு, அமரும் இடம் (ஆசனம்) எவ்வாறு இருந்தல் வேண்டும் என்பது மனிதனின் உள்ளம் மற்றும் உடல் பாங்கினை மனதிற்கொண்டு மிக அழகாகக் கூறப்படுகிறது. சூழ்நிலை சுததமாக அமையும் போது அறிவும், மனமும் குழப்பமின்றி அமைதியுடன் விளங்கும். பிறகு அமரும் இடம் எவ்வாறு அமைக்கப்படவேண்டும் என்று விளக்கப்படுகிறது. அமரும் இருக்கை எவ்வித அசைவுகளுக்கும் உட்படாதவாறு இருத்தல் வேண்டும். அடுக்கப்பட்ட மரத்துண்டுகளின் மீதோ, குவிக் கப்பட்ட சுற்குவியல், மணற்கு வியல் ஆகியவற்றின் மீதோ, இலை தழைகளைக் கொண்ட குவியல்களின் மீதோ இருக்கையினை அமைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. ஏனென்றால் அவை எந்த நேரத்திலும் சரிந்து விடலாம். அதனால் அவற்றின் மீது இருந்திடும் இருக்கை தன நிலையினின்று தடுமாறலாம். அதனால் அந்த இருக்கை மீது அமர்ந்திடும் யோகியின் ‘ஒருமுனைப்பு’ பலவாறு சிதறலாம். யோகி அமரும் இருக்கை எவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. இருக்கையானது யோகிக்கு உடலின்ப

பகவத் கீதை

உமைப்ரியன்

ஆரூம் அத்தியாயம்

தியான யோகம்

உணர்வை எந்த நிலையிலும் தோற்றுவிக்கக்கூடாது. அதே நேரத்து இருக்கை யோகியை உட்கார முடியாதவாறு வந்த தக்கூடாது. இவற்றை மனதிற்கொண்டு, கண்ணன், இருக்கையின் அமைப்பை விளக்கக் கிஞர். இருக்கை பற்றையாகவோ, கட்டப்பட்ட மேடையாக இருத்தல் வேண்டும். நில மட்டத்திலிருந்து மிக உயரமாகவோ (உட்காரும் போது மனதில் விழுந்து விடுவோமோ என்ற அச்ச உணர்வு ஏற்படக் கூடாது.) தரையோடு தரையாகவோ (புழு பூச்சிகள் உடல் மீது

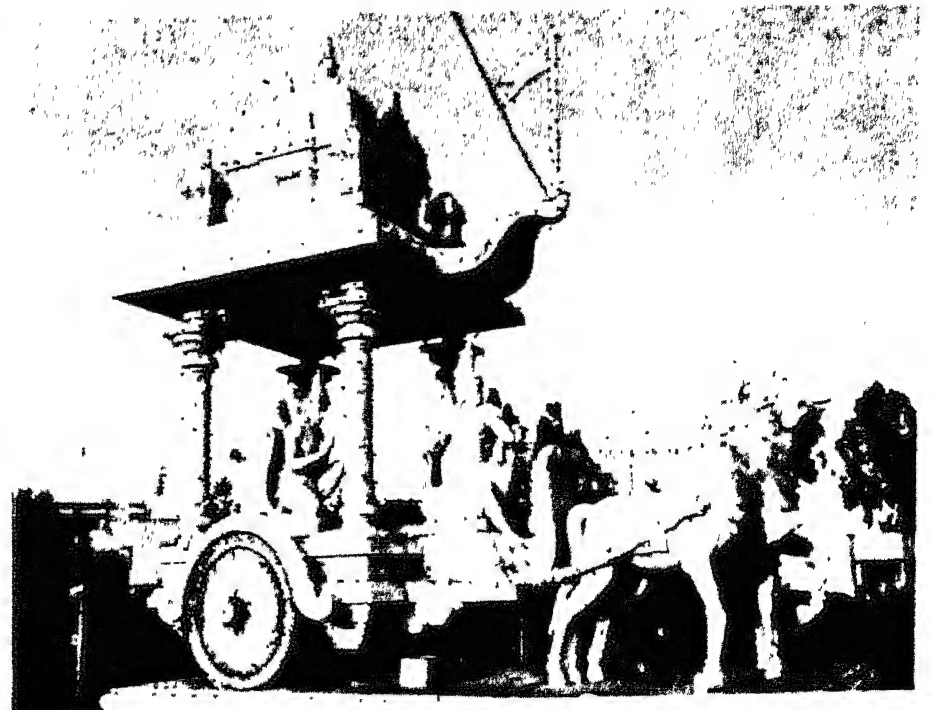
ஊரது துன்பத்தைத் தாக்கூடாது எனபதற்காக) இருத்தல் கூடாது. இருக்கையானது முதலில் தரப்பைகளால் படரப்பட வேண்டும். அதனமீது மானதோல் விரிகப்பட வேண்டும். அதனமீது துணி ஒன்று விரிக்கப்பட வேண்டும். இது போன்ற இருக்கையே (ஆசனம்) மன ஒருமைப்பாட்டிற்குத் தகுந்ததாகும்.)

தந்தரகாக்ரம் மன: க்ருத்வா

யதசித்தேந்திரியசரிய:।

உபவிச்யாஸனே யுஞ்ஜயாத்யோக

மாத்மவிசத்தயே:।। (12)

“அங்கே ஆசனத்தில் அமர்ந்து, மனதை ஒழுங்குபடுத்திச் கொண்டு, மன ஓட்டத்தை யும், ஐம்புலன இன்பங்களையும் அடக்கிக் கொண்டு, சுதந்திர மனதை பெற்றுப் பொருட்டு யோகம் பயில் வேண்டும்.”

[கண, செவி போன்ற ஐம்புலன்களின் வாயிலாக மனமானது அசுத்தமாகின்றது. ஆகவே மனம் தூயமையாக விளங்க வேண்டுமாயின், புலனின்பங்களை நுகர்ந்த எண்ணங்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இதுபோது அறிவும் ஆன்மாவும் மேனமையடைகின்றன.]

ஸம்ம காயசிரோக்ரீவம்

தாரயன்னஸலம் ஸ்திர: |
ஸம்பிரேக்ஷ்ய நாளிகாக்ரம் ஸ்வம்
திசஸானவலோகயன்: || (13)

“உடல், தலை, கழுத்து ஆகியவற்றை அசைக்காது நேராக வைத்துக்கொண்டு, உறுதியாக இருந்து, தன்னுடைய முக்கின் றுணியைப் பார்ப்பது போன்று, மற்றைய திசைகளை பார்க்காது இருக்க வேண்டும்.”

[மனம் ஒடுங்குவதற்குரிய தியானத்தின் சிறப்பினை இச் செய்யுளில் காணலாம். உடல், தலை, கழுத்து நேராக உறுதியாக இருந்திடும்போது முதுகுத் தண்டும் நேராக அமைகின்றது. அதுபோது உடல் முழுவதும் சீரான, நேரான, நிமிர்ந்த நிலையில் இருந்திடும் போது, மூச்சுக்காற்றின் போக்கு சீராக அமைகின்றனது. இதனால் மனதில் தேவையற்ற எண்ணங்கள் எழுவதில்லை. மனம் சஞ்சலமற்று இருக்கும் போது, உடலும், ஒரு குன்றினைப் போன்று அசையாது இருந்திடும். அந்த நிலையில் செவி, வாய், கண்

போன்றன தங்கள் செயல்பாட்டை மறக்கின்றன. கண்கள் நிலைகூத்தி, ஏதோ, அவரவரளது மூக்கினைப் பார்ப்பது போன்று தோன்றும். இது, மனமானது ஆத்ம சொரூபத்தில் கலந்திட்ட நிலையினையே காட்டும்.]

ப்ராந்தாத்மா விகதபீர்ப்ரஹ்ம-

சாரிவ்ரதே ஸ்தித: |
மன: ஸம்யம்ய மச்சித்தோ யுக்த
ஆஸீத மத்பர: || (14)

“உள்ளத்தில் அமைதி கொண்டு, பயத்தை அகற்றி, பிரம்ம சர்ய விரதம் மேற்கொண்டு, மனதை அடக்கி, அறிவை என் பக்கம் இழுத்து வைத்து, என்னையே இலட்சியமாகக் கொண்டு யோகத்தில் உட்கார் வேண்டும்.”

[தெளிந்த குளம் போன்று ஒரு வனுடைய மனமானது தெளிவாகவும் அமைதியுடனும் இருந்திடும்போது, அந்த மனமானது தூய்மையானதாக களங்கமற்றதாக விளங்குகிறது. அது போது உணர்ச்சிகளினால் மனம் அடிமை இல்லையாதலால், அசம் போன்ற உணர்ச்சிகளும் அங்குத் தோன்று. மேலும் சிற்றின்ப உணர்ச்சிகளைத் தூண்டும் காம உணர்வினை மனம் மறந்திடும்போது அது மேலும் கட்டுப்பாடுள்ள தூய்மையான இடமாக விளங்குகிறது. அதுபோது இறைவனின் பற்றிய நினைவே அங்குத் தவழும். இறைவன் ஒருவனே நமக்கு இறுதிப்புருஷிடம். அவனை அடைவதே நமது இலட்சியம் எனற எண்ணங்கள் தோன்றிடும். அந்த நிலையில் அவன் சிறந்த யோகியாக, துறவியாகத் திகழுகின்றான்.]

யுஞ்ஜன்னேவம் ஸதாத்மானம்

யோகே நியதமானஸ: |
சாததம் தீர்வாணபரமாம்
மத்ஸம்ஸதாமதிகச்சதி: || (15)

“இவ்வாறு எப்போதும் மனதை தியானத்தில் வைத்து, உள்ளத்தை அடக்கிடும் துறவி, என்னிடத்தில் உள்ள, முகதியில் கலந்துவிடுகின்ற அமைதியை பெறுகின்றான்.”

(இச்செய்யுளில் யோகத்தின் பயன் கூறப்பட்டுள்ளது. யோக சாதனம் புரிந்து மனதை அடக்கியவன் இயற்கையாக மன அமைதி பெறுகின்றான். இதுவே இறைவனை அறியவும், முக்தி எனும் வாழ்க்கைப் பயனைப் பெறவும் வழிகோலுகின்றது.)

நாத்யச்சனதஸ்ய யோகோஸ்தி ந

சைகாந்தமனன்னத: |
ந சாதி ஸ்வப்னஸேஸ்ய
ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன: || (16)

“அர்ச்சுனா! அளவுக்குமீறி சாப்பிடுபவனுக்கு யோகமில்லை. (அதே நேரத்து) சிறிதும் உண ணைவனுக்கும் (அந்த) யோக மில்லை. அதே போன்று அதிகமாக தூங்குபவனுக்கும், அதிகமாக விழித்திருப்பவனுக்கும் யோகமில்லை.”

உடம்பை வீணையைப் போன்று கையாள வேண்டும். வீணையின் கம்பிகளை அளவுக்கு மீறி இழுத்துக் கட்டினால் கம்பிகள் அறுந்து போகும். கம்பிகளைச் சரியாக இழுக்காமல் தொய்வாகக் கட்டினால் மீட்டும் போது ஓசை உண்டாகாது. ஆம் வயிற்று முட்ட உண்டால் சோமபல் உண்டாகும். உணவே சாப்பிடாவிட்டால் உடலில் சக்தி இருக்காது. ஆகவே உணவு, காற்று,

35

யளமின்னதிதோ ந ஆகேன

தருணப் வொல்யதே: 11221

“எதனைப் பெற்று அதைவிட பெரியதொரு வேறு எந்தவிதமான லாபத்தை நனைப்பதில் லையோ, எதில் நிலைபெற்று எந்தவித பெரியதொரு துன்பத்தாலும் தாக்கப்படுதில் லையோ.....”

[மிதிவண்டி வாங்கும் வரை அதன்மேல் ஒருவனுக்கு ஆசை இருக்கும். அதனை வாங்கிய பிறகு அதன்மீது கொண்ட ஆசை குறைந்து, ஸ்கூட்டர் மீது அவன் ஆசை பிறக்கிறது. அதனை பெற்ற பின்பு கார வேண்டுமென்று ஆசை பிறக்கிறது. இவ்வாறு மனிதனுடைய ஆசை, அதனால் பெறப்படும் இன்பம் மாறிகொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் இந்த உலகத்தையெல்லாம் கடந்த அந்த பரம்பொருள் மீது கொண்ட ஆசையை, இன்பத்தைப் பெற்ற பின்பு, அதனைவிட பெரியதொரு அதிகமான மதிப்புள்ள பொருள் வேறு இல்லை. எனவே அதுவே இறுதி இன்பம் தரவல்லது. கடலை அடைந்தபின் மீனுகு வேறு எது பெரியதொரு நீர்ப்பரப்பாக இருக்க முடியும். பரம்பொருளை அடைந்தபின் ஞானிக்கு வேறு எது அடையக்கூடிய பொருள்! மேலும் துன்பம் யாவும் உடலைப் பொறுத்தவரைதான். ஆனால் ஞானியானவன் உடலை ஒரு நிழலாகத் தான் கருதுகின்றான். நிழலை அடித்தால் எவ்வாறு அதற்கு வலிக்காதோ, அதே போன்று ஆத்ம ஞானியின் உடல் அவனைப் பொறுத்தவரை ஒரு நிழல் போன்றது தான்.]

தம் விதயாத்து: களம்யோக-

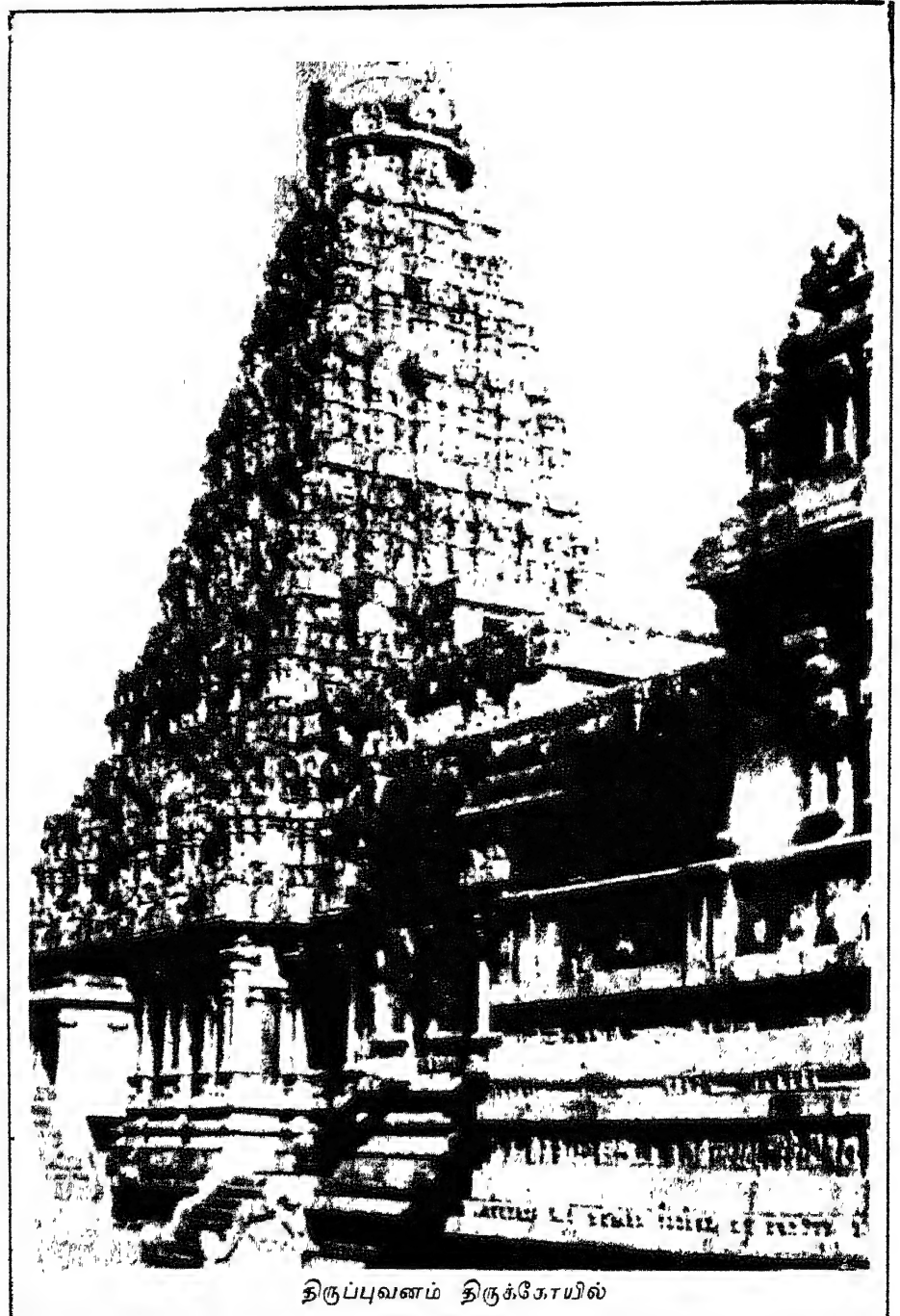
வியோகம் யோகஸம்ஞிதம் |
ஸ நிஸ்யேன யோகத்தவ்யோ
யோகோந்ரீவின்னசேதஸா || (23)

“அதுவே துன்பத்தின் பிடியிலிருந்து விடுவிகளும் யோகம் எனப்பதை அறிந்து கொள்வாயாக. சிறிதும் தளராத மனதுடன் உறுதியாகத் தொடர்ந்து அந்த யோகத்தைக் கற்றுகொள்”

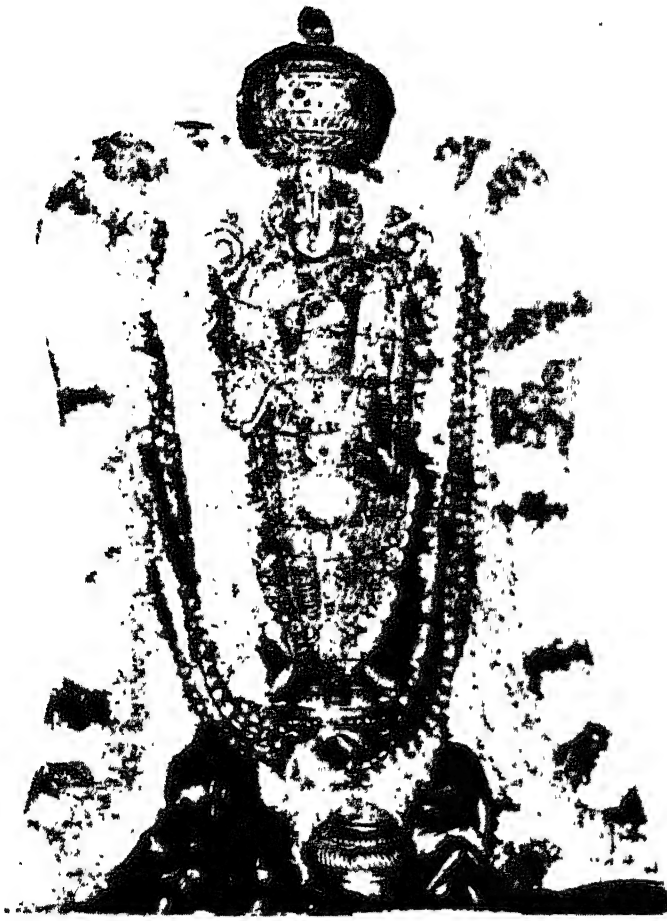
[மனிதன் எப்போதும் இன்பத்தை அனுபவிக்கவே விரும்பு

கின்றான். அதனால் தன் அறியாமையினால் தன்னைத்தானே ஆசைகளாகும், புலன்களுக்கும் அடிமைப்படுத்திக் கொள்கின்றான். ஆசைகளை விட டொழித்து அதனால் வரும் துன்பங்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக்கொண்ட நிலையில் யோகம் அவனுக்கு எளிதாக வந்தமைகிறது. மனதில் குழப்பம் இருக்கும்வரை யோகம் சிறிதும் அவனுக்குக் கைகூடாது.]

(தொடரும்)

திருப்புவனம் திருக்கோயில்

தஞ் ஆசாரியர் நமஸ்காரம்
தன் தம்பையான வள்ளல்
வருத்த திருவிதிப் பிள்ளையின்
பய திருவாய்மொழி முதலான
திவ்ய பிரபந்தங்களுக்கும்
முதலான விவரமான பதவியை
யும் பரிபாஷையுமே முதலான திரு
தங்களுக்கும் மேலே அதன்படி
ஒழுகினார். இவ்வுலகில் எழுந்
தநிலிந்தத தாலம் பதினான
காம துறந்நாதி ஆகும்

இவ்வாசிரியரைப் பற்றி
யுண்ணி பதமநாபர் ஆந்நிச
செய்ததாவது. "ஸம்ஸாரமாய்
கிற பாம்பினால் கடிக்கப்
பட்ட ஜீவனுக்கு உயிர் தரும்
மருந்தாய் இருப்பவரும். வடக
தத் திருவிதிப்பிள்ளையின்
குமாரரான பள்ளையுலகாசிரிய
ராம ஆசாரிய பூரத்தி உண்ட
யவருக்கு வணக்கம்" என்கிறார்.

லோகாசாரியர் துவே

கருஷ்ண பாதஸ்ய ஸந்தவே

ஸம்ஸார போகி ஸந்தஷ்ட

ஜீவ ஜீவாதவே நம:

[கருஷ்ண பாதஸ்ய - வடகத்தத்
திருவிதிப்பிள்ளைக்கு. ஸந்தவே
- திருக்குமாரராயும், ஸம்ஸார -
ஸம்ஸாரமாகிற, போகி - பாம்பின்
பினால், ஸந்தஷ்ட - கடிக்கப்
பட்ட, ஜீவ - ஜீவனமாகளுக்கு,
ஜீவாதவே - மருந்தாக இருப்பவ
ரும், லோகாசாரியர் துவே -
பிள்ளை லோகாசாரியர் என்கிற
குருவிற்கு, நம வணக்கம்.]

ஒரு சமயம் மணவாள
மாமுனிகள் ஆழ்வார் திரு
நகரியிலிருந்து திருவரங்கம்
பெரிய கோயிலுக்கு எழுந்

ஸ்ரீவைஷ்ணவனாகப் பிறந்து
பஞ்ச சமஸ்காரம் பெற்று ஆசா
ரியர் மூலமாக பாடம் கேட்க
வேண்டிய நூல் அஷ்டாதச
ரஹஸ்யம் ஆகும். ஸ்ரீவைஷ்
ணவர்களுக்குக் கிடைத்த ஒரு
பொக்கிஷமாகும். அஷ்டம் +
தசம் + ரஹஸ்யம் =
8+10+ரஹஸ்யம் என்பது 18
ரஹஸ்ய நூல்கள் ஆகும். இதை
சித்தாந்த சாஸ்திரங்கள் என்றும்
கூறுவர். இவற்றில் கூறப்பட்டிருப்பவை
முற்றிலும் நாலாயிரத் திவ்யப்
பிரபந்தங்களின் கருத்துகளும்.
வேதாந்தங்களின் நுண் பொருளுமாக
திகழ்கின்றது. மணிப ப்ர
வாள நடையில் குத்திரங்க
ளாக அமைந்துள்ளது. அஷ்டாதச
ரஹஸ்யம் என்ற நூலை செய்தவர்
பிள்ளை லோகாசாரியர் ஆவார்.
இவருடைய தகப்பனார் ஸ்ரீரங்கத்தில்
வடக்கு வீதியிலுள்ள திருமாளி
கையில் குடியிருந்ததால் திரு
வீதிப் பிள்ளை என்ற திருநா
மத்துடன் திகழ்ந்தார். இவ்வா
சிரியரின் திருத்தாயார் ஸ்ரீரங்க
நாச்சியார். திருத்தம்பி, அழகிய
மணவாளப்பெருமாள நாயனார்
என்பது. இவர் பிரமசாரிய
நிலையில் வாழ்ந்தவர். இவ

“அஷ்டாதச ரஹஸ்யம்”

திரு. ஜி. இலட்சுமணன் - சேடப்பாளையம்.

தருளிய போது அங்க பிள்ளை லோகாசாரியர் வாழ்ந்த இடம் காணாது. விழுதுது ஸ்ரீவித்து. அந்த மண்ணிலே புண்ணு புரண்டு எழுந்தார். “இதுவே ரஹ்மாய் விளைந்த மண்” என்று பிரதிபத்தி பண்ணி, அந்த மண்ணை எடுத்துக் கொண்டு வந்து தன் மடத்தில் ஓர் இடத்தில் பரப்பி அதன்மீது ஆசனம் போட்டு, அதன் மேல் தான எழுந்தருளி வாழ் தான் முழுவதும் ரஹ்மாய் களை காலக்ஷேபம் செய்து பொழுது போகுகின்றான் என நூல் ஸ்ரீபிள்ளை லோகாசாரிய ரின் பெருமை தனக்கு விளக்கும்.

நாம் உஜ்ஜீவனம் பெற பரம கிருபையால் அருளிய பதி னெட்டு ரகசியங்களாவன முழுக்ஷாப்படி, தத்வ தரயம், அரத்த பஞ்சகம், ஸ்ரீவசந பூசணம், அர்ச்சிராதி, ப்ரமேய சேக ரம், பிரபந்த பரித்ராணம், ஸார ஸங்கரஹம், ஸம்ஸார ஸாம் ராஜ்யம், நவரத்த மாலை, நவ வித ஸம்பந்தம், யாதருச் சிகப் படி, பரநதபடி, ஸ்ரீய: பதிப்படி. தத்வ சேகரம், தனி த்வயம், தனி சரமம், தனி பரணவம். இதில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங் களை சுருக்கமாகக் காண்போம்.

1. முழுக்ஷாப்படி :

இந்த க்ரந்தம் மூன்று பகு திகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 278 சூத்திரங்கள் உள்ளன. திருமந்திரம், த்வயம், சரம ஸ்லோகம், இம்மூன்று மந் திரங்களின் பொருள்களை சூத் திர வடிவில் மிகச் சுருக்கமும் இன்றி, மிக விரிவும் இன்றி, வடமொழிக் கலப்பும் அதி கம் இன்றிப் பத்து வகை அழ கும் பொருந்தக் கூறப்பட்டுள் ளது. இது மிகவும் அரிய

தொகுதல் ஆகும். இத்து லுக்கு ஸ்ரீமந் அழகிய மண வாள மாமுனிகளின் வியாசகு யானம் அமைத்திருப்பது நாய கர் கல்லாக அமைந்திருக்கிறது. இதைக் கொண்டு அனைவ ரும் விரிவுரை செய்து கொண்டு கிருக்கிறார்கள்.

2. தத்வ தரயம் :

தத்வ - உண்மைப் பொருள். தரயம் - மூன்று எனபது. இந் தூல் சித் ப்ரகரணம், அசித் ப்ரகரணம், ஸ்வர ப்ரகரணம் என்று மூன்று பெரும் பகுதிக ளோடு 202 சூத்திர யாப்பில் அமைந்துள்ளது.

சித் ப்ரகரணம்: ஜீவாத் மாவின் நிலையை விளக்குகி றது. இது 26வது அக்ஷரமாகத் திகழ்கிறது. ஜீவாத்மா ஞான மயமாய், ஞானத்துக்கு இருப்பி டமாய், இந்த ஜீவன தேஹம், இந்திரியங்கள், மனம், பரா ணன, புத்தி முதலியவற்றைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன். இந்த ஆதமா கரப்ப, ஜனம், பாலய, யௌவன, வாரதகய, மரணாதி விகாரங்கள் இல்லா தது. இது அணு அளவாய் இருக்கும். புலன்களால் அறிய முடியாது, ஸ்வயம் ப்ரகாசமாய் இருக்கும், பகவானுடைய நிய மனத்துக்கு உட்பட்டது. அவ னால் தரிக்கப்பட்டவனாய் அவ னுக்கு அடிமையாய் இருக்கும் என்று சித் ப்ரகரணத்தில் கூறப் பட்டுள்ளது.

அசித் ப்ரகரணம்: அறிவற்ற ஜட பதார்த்தத்தை விளக்குவது. இது 24வது அக்ஷரமாய் திகழ் கிறது. இது ஞான சூன்யமாய், உருவமாற்றங்களுக்கு இருப்பிட மாய் இருக்கும். இதற்கு ப்ரக்ருதி என்று பெயர். இது மூன்று வகைப்படும்.

சித்வ ஸ்வம் எனபது பரம பதம், 2. மிஸர ஸ்வம் வது- ஸ்வம், ரஜஸ், தம்ஸ் ஸுகளை மூன்றோடு உக்ஷி பத்த சேதந்ருடைய ஜ்ஞாதாத் தங்களை மறைப்பதான ப்ருக்ருதி. அவித்யை, மாயை என்ற பெயர்களை உடையது. 3. ஸ்வம் சூன்யம் எனபது கால மாகும்.

ஸ்வர ப்ரகரணம் இதில் பகவானின் ஸ்வரூபம், திரு மேனி, கலயாண குணங்களு டன லக்ஷ்மி, பூமி, நீளா நாய கனாக இருக்கும். எல்லா உல கங்களையும் படைத்து, காத்து, அழித்தல் பற்றியும் பரத்துவம், வியூகம், விபவம், அந்தரயாமித வம், அர்ச்சாவதார நிலை களையும் விளக்கும்.

3. அர்த்த பஞ்சகம் :

அர்த்தம் - பொருள்கள், பஞ் சகம் - ஐந்து, ஐந்து பொருள் களின் தன்மைகளை விளக் குவது அர்த்த பஞ்சகமாகும். அதாவது 1. ஸ்வஸ்வரூபம், 2. பரஸ்வரூபம், 3. புருஷாரத்த ஸ்வரூபம் 4. உபாய ஸ்வரூபம், 5. விரோதி ஸ்வரூபம் எனபன. இதில் உள்ள ஒவ்வொரு விஷய மும் மறுபடியும் ஐந்து ஐந்தாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

1. ஸ்வஸ்வரூபம்: ஆதமா வின தன்மைகளைக் காட்டுவதா கும். அந்த ஆதமாகளை ஐந்து வகைப்படும். நிதயர், முகதர், பத்தர், சேவலர், முழுக்ஷுகளை எனபது.

2. பர ஸ்வரூபம் இறைவனு டைய தன்மைகளைக் காட்டுவ தாகும். இது ஐந்து வகைப்ப டும். அவை பரத்வம், வயூகம், விபவம், அந்தரயாமிதவம், அர்ச் சாவதாரம் எனபது.

தால் அறியப்படுவது எனபதா
கூட. இது உண்மை அறிவி
னைப் பிறப்பிக்கும்.

அதாவது இறைவனுடைய
திருவருளைப் பெற்ற ஓர் உயிர்
அடையத் தக்க பயன் இறைவ
னுடைய திருவடிகளில் செய்யும்
பொண்ணிட எனபதை முறைப
படி விளக்கிக் காட்டப்படு
கிறது. இதனால் எண் 5
அச்சிராதி நூலில் வரித்துக்
கூறியது இங்குச் சுருக்கமாக

கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகவே அச்ச
சிராதியும், பாமைய சேகரமும்
ஒரே விஷயத்தை சுருக்கமாக
வும், விரிவாகவும் கூறுகின்றன.

7. பிரபந்த பரித்ராணம் :

இது ஓர் அற்புதமான நூல்
ஆகும். இதில், ஓர் ஆத்
மாவை தாய், தந்தை, அண
ணன், தம்பி, உறவினர என்
கிற சரீர பந்துகளாலும், சூரி
யன், சந்திரன், தேவர்கள், ப்ர
ஹம்மா, ருத்திரன் முதலான
தேவர்களாலும் ரக்ஷிக்கவே முடி
யாது என்று அறுதியிட்டுக்
காட்டி, பின்பு, ஸ்ரீமந் நாரா
யணாலேதான் ரக்ஷிக்க முடியும்
எனபதைப் பல பரமாணங்க
ளால் அறுதியிட்டுக் காட்டி
யுள்ளார்.

இறைவன் ரக்ஷிப்பதற்கு இந்த
ஆதமாவிற்கு அகிஞ்சன்யமும்,
அநநயகதிதவமும் வேண்டும்
என்று இதில் தெரிவிக்கப்படுகி
றது. இது படித்து இன்புற
வேண்டிய ஒரு சிறந்த நூலா
கும்.

8. ஸார ஸங்க்ரஹம் :

சாரமான தவயத்தின் பொரு
ளைச் சுருக்கிக் கூறுகின்ற கார
ணத்தைப் பற்றி இதநூலுக்கு
இப்பெயர் ஏற்பட்டது.

தவயம் வேத சாரம் எனப்ப
டும. இதில் பத்து பதங்கள்
உள்ளன. அந்தப் பத்துப் பதங்
களின் பொருளையும் திருவாய்
மொழியில் ஒவ்வொரு பத்துக்க
ளிலும் முறையே வைத்து தவ
யத்தின் சுதந்தையும் உட்பொ
ருளையும் விளக்கிறது. இது
ஒரு சிறிய நூலாகும். திரு
வாய்மொழி நாவரப் பெற்ற
மகானாகளுக்கு இது ஒரு குண
ரூபம் நூலாகும்.

9. ஸம்ஸார ஸாம்ராஜ்யம்

இதுவும் ஓர் அற்புதமான
நூல். இது ஸம்ஸாரமாகிற
அரசியலைப் பற்றிக் கூறுகிறது.
அரசனுடைய படைவீடு போல்
வது இவனுடைய இந்த உடல்.
இது முற்றுருவாக அணியில்
அமைந்துள்ளது.

இந்த உடலில் இருந்து
கொண்டு அரசு புரியும் ஆன்
மாவை, இறைவன் திருவ
ருளாலே, இவனைத் திருத்தி,
ஆசார்யனிடத்தில் க்ருதஜ்ஞதை
யும், பகவத் விஷயத்தில் ப்ரீதி
யும் உண்டாக்கி பிராட்டி புருஷ
காரத்தால் எம்பெருமான் எல்லா
அபேக்ஷிதங்களையும் தந்தருளு
வான் எனபது.

10. நவ ரத்ந மாலை :

இந்த நூல் பிரபந்தநானவ
னுக்கு உரியது ஆகும். ஒன்பது
வகையான இரத்தினங்களால்
அமைந்த மாலையைப் போன
றது. இது ஒன்பது வகையான
பொருள்களைப் பற்றிக் கூறுகி
றது.

1. தன்னையும் 2. தனக்கு
விரோதியான தேஹத்தையும்,
3. தேஹத்தைப் பற்றி வரும்
பந்துக்களையும், 4. ஸம்ஸாரி
களையும், 5. தேவதாந்தரங்க
ளையும், 6. ஸ்ரீவைஷ்ணவரக

ளையும், 7. ஆசார்யனையும்,
8. பிராட்டியையும், 9. ஈஸ்வ
ரனையும் நினைத்து இருக்கும்
படி கூறுகிறது.

11. நவ வித ஸம்பந்தம் :

இதுவும் பிரபந்தனுக்குரிய
நூலாகும். அஷ்டாக்ஷர மஹா
மந்திரமான திருமந்திரத்தில்
ருத்து - பகவானுக்கும் உயிரா
னுக்கும் உள்ள உறவுமுறைகள்
ஒன்பது வகையாகக் காட்டப்ப
டுகிறது. அவையாவன.

1. பிதா-புத்திரன், 2. ரக்ஷா-
ரக்ஷிய, 3. சேஷ-சேஷி, 4.
பர்த்துரு- பாரயா, 5. ஞாத-
ஞேய, 6. ஸ்வ-ஸ்வாமி, 7.
ஆதார-ஆதேய, 8. சரீர-சரீரி,
9. போத்துரு-போககிய எனப
தாகும்.

இதை வல்லோர் வாய்
கொண்டு அறிந்து, ஊஜ்ஜீவனம்
பெற வேண்டும்.

12. யாத்ருச்சிகப் படி :

இதில் மூன்று பிரிவுகள்
உள்ளன. முதல் பிரிவு திருமந்தி
ரமான எட்டு எழுத்தின் பொரு
ளைக் கூறுகிறது. இரண்டா
வது பிரிவில் சரம ஸ்லோகத்
தின் பொருள் கூறப்படுகிறது.
மூன்றாவது பிரிவு தவய மந்தி
ரத்தின் பொருளைக் கூறுகிறது.

மூன்று பிரிவுகளும் மூன்று
மந்திரங்களின் விஷயத்தை மிக
வும் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன.

13. பரந்த படி :

இது யாத்ருச்சிகப் படியைப்
போலவே, மூன்றுபெரும் பிரிவு
களைக் கொண்டது. திருமந்தி
ரம், சரம ஸ்லோகம், தவயம்
என்ற மூன்று மந்திரங்களின்
பொருளைப் பரக்கக் கூறுவதா
லும், வடமொழி ப்ரமாணங்

களை அநிதிக் அநிதிக் கூறுவ த்-லும இது ஸோவிப்பதற்குத் தொஞ்சம் கஷ்டமாய் அமைந் துள்ளது.

14. ஸ்ரீய: பதிப்படி :

இதில் திருமந்திரப் பரகர ணம், சரம ஸ்லோக பரகரணம், தவய ப்ரகரணம் என்று மூன்று பகுதிகள் முறையே அமைந்துள ளன. மூன்று மந்திரங்களின் பொருளை கொஞ்சம் சுருக்க மாகக் கூறுகிறது.

15. தத்வ சேகரம் :

ததவம்-திருமால், சேகரம்-ஓந் அணி விசேஷம் என்பர். ஸ்ரீமந் நாராயணன் ஒருவனே பரம் பொருள் என்பதை, வேதம் முத லிய பல நூல்களில் இருந்து நிறைய வடமொழி பிரமாணங் களைக் காட்டி உறுதிப்படுத்தப் படுகிறது.

இதில் பரஸ்வரூபம், ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம், புருஷாரத்த ஸ்வரூ பம், விரோதி ஸ்வரூபம், உபாய ஸ்வரூபம் என்ற ஐந்து விஷயங் களையும் வேதம், உபநிஷத்துக் கள் முதலான பற்பல பிரமா ணங்கள் ஆதாரங்களால் நிலை நாட்டி, அது தர்க்க முறையில் விவாதித்தும் விரித்தும் காட் டப்பட்டுள்ளது.

16. தனி தவய ரஹஸ்யம்

தவயத்தை மந்திர தத்தனம் என்று கூறுவார்கள். இது இரப்பத்தைத்து அக்ஷரமாய், ஆறு பதமாய், பத்து அத தம் அபூஸந்தேயமாய் இருக்கும் என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. உத்தர வாக்யத்தின் தாத்பர்யம், பூர்வ வாக்யத்தின் தாத்பர் யம் என்று காட்டி, தவயத்தின் அர்த்தத்திற்குச்சேர பூரவாச்சாரி யர்களின் அபூஷ்டானத்தையும் காட்டியுள்ளார்கள்.

17. தனி சரமம் :

இரண்டு வாக்யமாய், பதி னொரு பதமாய், முப்பத்தி ரண்டு திருவக்ஷரமாய் இருக் கும். இது பூரவாரத்தத்தாலே அதிகாரி சுருத்யம் சொல்லுகி றது. உத்தராரத்தத்தாலே ஸ்வ ர சுருத்யத்தையும் அதிகாரி சுருத்ய சேஷத்தையும் சொல்லு கிறது. இவ்வாறு சரம ஸ்லோ கத்தின் விஷயத்தைப் பரக்கக் காட்டி, நிரபரத்வாநுஸந்தானம் சொல்லி தலைக்காட்டுகிறார்.

18. தனி ப்ரணம் :

ப்ரணவம் என்பதே மந்திரம் என்று சொல்ல வேண்டும். இத னுடைய விரிவுதான் “நமோ

நாராயணாய”வின் பொருள் என பார்ப்பது ஆகவே இது ஸ்ரீ யாதத்தாவும். ஆனால் எழுத் தான ‘அ’, ‘உ’, ‘ம’ என்றும் இருக்கும்.

திருமந்திரத்திற்கு நம் பூரவா சாரயர்கள் ஸ்வரூபந் சொல் லுகிறது என்றும், பார்ப யந் சொல்லுகிறது என்றும், இரண்டு படி வாக்யாரத்தம் என றும் கூறுவார்கள்.

இதில் பூரவர்கள் அபூஷ்டா னங்களும், வேத பரமானங் களும் காட்டப்பட்டுள்ளன.

திருவள்ளுவர் “கற்றதின்ால ஆய பயன என்?” என்கி றார். ஆகவே கற்ற வேண்டிய நூல்களான 18 ரஹஸ்யங்களையும், முறையாக ஆசா ரியர மூலம் கேட்டு இறை வன் திருவடிகளை அடை வதே பயன். ஆகவே பயனில லாத நூல்களை கற்பதைவிட, ஆதம் உஜ்ஜீவனத்திற்காகப் பயன் உள்ள நூலாக உள்ள அஷ்டாதச ரஹஸ்யத்தைக் கற் பதே இறைவன் திருவடிகளுக் குச் செய்யும் கைங்கரயமாகும்.

திருமலை மற்றும் அதனைச் சுற்றி உள்ள இடங்கள்

கவாமி புஷ்கர்ணி : கோயிலுக்கருகிலுள்ள இப்புஷ்கரிணி மிகவும் புனிதத்தன்மை கொண்டது. கோயிலுக்குப் புகுமுன், யாத்திரிகர்கள் இக்குளத்தில் ஸ்நானம் செய்தல் வேண்டும்.

ஆகாச கங்கை : கோயிலுக்கு வடக்கே 3 கி.மீ. தொலைவில் இந்தீர்வீழ்ச்சி உள்ளது.

பாபவிநாயகம் : கோயிலுக்கு வடக்கே 5 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

வைகுண்ட நீர்த்தம் : கோயிலுக்கு வடகிழக்குத் திசையில் 3 கி.மீ. தொலைவிலுள்ளது.

தும்புரு நீர்த்தம் : கோயிலுக்கு வடக்கே 10 கி.மீ. தொலைவிலுள்ளது.

அதிசய கல்வளைவு : கோயிலுக்கு வடக்கே 1 கி. மீ. தொலைவில் இவ் அதிசய கல்வளைவு உள்ளது.

திருநெல்வேலி நகர்

திரு. க.ச. பெரியநாயகம் - தேவநல்லூர்.

இந்தியப் பெருநாட்டின் எனப் பெய்தது. வேதப்பட்டர் நெல்லைப் பற்றி கவலை தென்கோடியில் அமைந்த டர் நெல்லைப் பற்றி கவலை பாண்டியநாட்டின் பழம்பெரும் கொண்டு ஒடோடி வந்து நெல் கோயில்களில் ஒன்றான திரு லைப் பார்க்கையில் நெல்லின் நெல்லையப்பர் கோயில் உலகப் மேல் மட்டும் சூரிய ஒளி வீசிக் புகழ்பெற்ற ஒரு சிறந்த கோயி கொண்டிருந்ததைக் கண்டு ஆச் லாக விளங்கி வருவதை தமிழ் சரியப்படார். நெல்லைச் சுற் பேசும் அனைவரும் உணர் றிலும் மழைநீர் ஓடிக்கொண் வர். உலகெங்கும் உள்ள டிருந்தது. சற்று நேரத்தில் சிவாலயங்களில் அமைந்துள் மழையும் ஓய்ந்தது.

முதல் லிங்கம் கோயிலின் கரு வறையில் பள்ளத்தில் அமைந்த லிங்கமாகும். இந்த லிங்கத் திற்குதான் திருநெல்லைப்பர் என்ற சிறப்புப் பெயர் உண்டு. நெல்லையப்பர் என்ற காரணப் பெயர் ஏற்படக் காரணமான கதையொன்றை மேற்கொண்டு படிக்கலாம்.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வேதப்பட்டர் என்பவர் பள்ளத்து லிங்கத்தைப் பூசை செய்து வந் தார். ஒருநாள் லிங்கத்தின் முன் னால் நெல்குவியல் ஒன்றை பரப்பிக்காயப் போட்டு விட் டுச் சிந்துபூந்துறைக்குத் தாமி ரவரணி ஆற்றில் நீராடி வரச் சென்றார்.

தாமிரவரணி ஆற்றில் நீராடி முடித்த வேதப்பட்டர் திருக் கோயில் நோக்கித்திரும்பினார். அச்சமயம் பார்த்து மேகங் கள் கறுத்து மழையை சோ

வேதப்பட்டர் சிவபெருமானை நோக்கி மந்திரமொழிகள் கூறி வழிபட்டு நெல்லைப் பத்திரப் படுத்தி மகிழ்ந்தார். வேதப்பட் டரின் அன்பின் சேவைக்காக மகிழ்ந்த சிவபெருமான் நெல் லில் மட்டும் சூரியக் கதிர் களைப் பாய்ச்சி நெல்லைக் காத்தக் காரணத்தால் நெல்லை யப்பர் என்ற பெயரைப் பெற் றார். இன்றும் மக்கள் அனைவ ரும் திருநெல்லைப்பர் என்றே திருநெல்வேலியுறையும் சிவலிங் கத்தை அழைத்து வருகின்ற னர்.

கோவிலின் கருவறையில் மேட்டுலிங்கம் என்று அழைக் கப்படும் வேணுவன நாதரே இரண்டாவது லிங்கம் ஆகும். முதல் லிங்கமாகிய திரு நெல்லையப்பர் சுவாமிக்குப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ராமக் கோனார் என்பவர் பாற் குடம் சுமந்து சென்றார். ஒரு நாள் பாற்குடம் உச்சிக்கால அபி டேசுத்திற்குக் கொண்டு செல்லு கையில் மூங்கில் கணு ஒன்று இடறிப் பால்குடம் கீழே கொட் டியது. பால் முழுவதும் வீணு

யிற்று. மறுநாளும் மூங்கிற் கணுவால கால் இடறிக் பால் முழுவதும் கொட்டியது.

மூன்றாவது நாள் தன்னு டைய மனைவியின் ஆலோ சனைப்படி கையில் கோடா ரியுடன் சென்று மூங்கில் கணுவை வெட்டி எறிந்தார். வெட்டிய இடத்தில் இரத்தம் பீறிட்டு எழுந்தது. ராமகோ னார் பதறிப்போய் மணப்படை யில் வாழ்ந்த பாண்டியமன்னன் அரண்மனை சென்று செய் தியை மன்னனுக்குத் தெரிவித் தார். நற்செய்தி கேட்ட மன் னன் பரிவாரங்களுடன் வந்து இரத்தத்தை நீக்கி இடத்தை சுத் தம் செய்யும் பொழுது அங்கு ஒரு லிங்கம் இருப்பதைக் கண் டான்.

அந்த லிங்கமானது பாண் டிய மன்னனின் வேணுகோ ளின்படி இருப்பத்தோரடி மேல் நோக்கி, வளரந்து பாண்டிய மன்னனுக்குக் காட்சி கொடுத் தது. பாண்டிய மன்ன னும் மூங்கிற்காட்டிலே தோன் றியலிங்கத்திற்கு வேய்முத்தர் என்ற திருநாமம் சூட்டி மகிழ்ந் தான். மக்களும் அந்த லிங் கத்தை வேணு வனநாதர் என அழைத்துப் போற்றி மகிழ்ந் தனர். நெல்லையப்பர் என்றும், வேய்முத்தர் என்றும் இரண்டு லிங்கங்கள் இன்றும் திருநெல் வேலிச் சிவன் கோயிலினுள் அமைந்துள்ளன.

இத்திருக்கோயிலை கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் கூன்பாண்

டியனும பிறகாலப் பாண்டியர்களும் விரிவுபடுத்திக்கொட்டி முடித்தனர். திருக்கோயிலினுள் ஆயிரங்கால மண்டபம், ஊஞ்சல மண்டபம், கருமாரி மண்டபம், ஆறுமுகர் மண்டபம், சோமவார மண்டபம், மணிமண்டபம், திருக்கோயில் உள் மண்டபம் முதலிய மண்டபங்களுடன் நான்கு கோபுரங்களும் கொண்டு திருநெலையைப்பர திருக்கோயில் சிறப்புற்று விளங்குகிறது. இத்திருக்கோயிலில் உள்ள வசந்த மண்டபமும் சங்கிலி மண்டபமும் பார்க்கத்தக்கன.

பஞ்ச சபைகளுள் ஒன்றான தாமிர சபையும், கயிலை மலைச் சிற்பமும் பார்க்கத்தக்கன. திருக்கோயிலின் உள்ளே அறுபத்து மூவர் சன்னதியுள்ளது. தேவி காந்திமதியம்மைக்குத் தனிக்கோயில் உள்ளது. திருக்கோயிலினுள் பொற்றாமரைக் குளம், கருமாரிக்குளம் என்ற இரு குளங்கள் உள்ளன. கோயிலின் முகப்பில் உள்ள மாசகாளை என்ற நந்தியம் பெருமான் பார்க்கத்தக்கது. தங்கமூலாம் பூசிய கொடிமரங்கள் மூன்று உள்ளன. சிவன் கோயிலில் இரண்டு கொடிமரங்களும் தேவி கோயிலில் ஒரு கொடிமரமும் கொண்டு தமிழ் மக்களின் பண்டைய கலாச்சாரத்தை உலக மக்களுக்கு விளக்கிக் கொண்டு இன்றும் திருக்கோயில் பொலிவுடன் விளங்குவதைக் கண்டாயாவரும் மகிழலாம்.

திருக்கோயிலுக்கு கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் விஜயம் செய்த திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் பதினொரு தமிழ்ப்பா

டல்கள் பாடி சிவபெருமானைப் போற்றியிருக்கிறார்.

மேலும் திருநாவுக்கரசர், சுந்தரமூர்த்திநாயனார் போன்றோர்களாலும் பாடல் பெற்ற தலமாக திருநெல்வேலி நகர விளங்குகின்றது. தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பாடல் பெற்ற தலங்கள் இரத்தூறு எழுபத்து ஐந்தாகும். தற்காலத்தில் மொத்தம் எண்ணுயிரம் தேவாரங்கள் அடியாது

அச்சிட்ட நூற்கள் இருக்கின்றன திருவாசகப் பாடல்கள் மொத்தம் ஆயிரம் இருக்கின்றன.

திருமந்திரம் மூவாயிரமும் பெரியபுராணம் ஐயாயிரமும் பதினொன்றாம் திருமுறை இரண்டாயிரமும் தெய்வீக நூற்களாக நெல்லைப்பற்றின் புதுப் பரப்பி நிற்கின்றன. ✽

திருவாடாணத்திருக்கோயில்
(ஆட்டுத்தலையும், யானை உடலும் கொண்ட
விலங்கு வழிப்பட்ட திருத்தலம்)

தக்ஷிணாமூர்த்தியின் உபதேசம்

திரு. வெ. சுந்தரமய்யர் - பரமக்குடி.

தக்ஷிணாமூர்த்தி

கைவிரல்கள் ஐந்திலும், சுட்டைவிரல் தனித்து நிற்கும். பிற நான்கு விரல்களும் சேர்ந்திருந்தும், சுட்டை விரலையும் சுட்டு விரலையும் இணைத்துக் காட்டி மறற மூன்று விரல்களையும் நேராகக் காட்டுவது சின முத்திரை.

கையை விரித்தால் சுட்டை விரல் தனித்து அமையும். அதுவே ஆண்டவனின் அடையாளம். சுட்டு விரல் ஆன்மா. நடுவிரல் ஆணவம். மோதிரவிரல் கன்மம். சுடைசி விரலான சுண்டுவிரல் மாயை.

ஆணவம், கன்மம், மாயை யுடன் ஆன்மா சேர்ந்து துன்பப்படாமல் ஆண்டவனிடம் பணிநதால் மேல நோக்கி வந்து ஆன்மாவை அரவணைத்துக் கொள்வான்.

“நான்” என்ற அடம்பாவம் ஆணவமாகும். கரவழுடன் அசுந்தைக்குத் துணை நின்று துன்பகாரியங்களைத் தூண்டு வதே கனபம். நமமிடம் இருக்கும், ஆனால் நமக்குத் தெரியாது. வேலை செய்வது போன்ற ஒரு மாயைத் தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி ஒன்றும் செய்யவிடாது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் மாயை.

மறற விரல்கள் இணைந்து வேலை செய்வது உண்டு. சுண்டுவிரல் இணைந்து வேலை செய்வது போல தோற்றமளிகடும். எதுவும் செய்யாது. இதுவே மாயை. நமமிடம் இருப்பதை மறைத்தும், இல்லாததை இருப்பது போலவும் காட்டும்.

இந்த ஆணவம், கன்மம், மாயை ஆகியவற்றிலிருந்து ஆன்மா விடுபட வளைந்து ஆண்டவனை நோக்க, ஆண்டவன் எழுந்து அருள்புரிவான் என்ற தத்துவ விளக்கம் தக்ஷிணாமூர்த்தியின் உபதேசமாகும்.

தெற்கேயுள்ள காலன் அழைக்குமுன் உண்மையுணர்வாயாக எனத் தெற்கு நோக்கியமர்ந்துள்ளான்.

காலன் - யமன், காலத்தை அறிந்தவன்.

கால் - அவன் - காற்றினை (உயிரை) அவனே எடுப்பவன். அவனிடம் செல்லுமுன் அஞ்ஞானமகற்றி மெருஞானம் கொண்டால் அவன் திருவருள்கூடும்.

வெற்றிலை

சிவனுக்கு உரியது விலவ இலை.
சக்திக்கு உரியது வேப்பிலை.
திருமாலுக்கு உரியது துளசி இலை.
கணபதிக்கு உரியது அருகம்புல.
பிரமனுக்கு உரியது அதி இலை.
எல்லாத் தெய்வங்களுக்கும் உரியது வெற்றிலை.

நெருப்பு

நெருப்பை வாயினால் ஊதக்கூடாது. கை அல்லது ஓமக்குழலால் ஊத வேண்டும். அசுததமானப் பொருட்களை நெருப்பில் போடக்கூடாது. புழு பூச்சிகளை நெருப்பில் போட்டுப் பார்ப்பது பெருங்குற்றமாகும்.

-இச்சு தர்ம சாஸ்திரம்.

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா காடு மேம்பாட்டுத் திட்டம்

காடு வளர்ப்பு அவசியத்தை முன்னிட்டும் அரிய மரம், மூலிகை, கனிவகைகளை பயிரிடும் முக்கயத்துவத்தைக் கருத்திற்கொண்டும், குறிப்பாக திருமலையைச் சுற்றியும், மற்றும், திருப்பதி மலையச் சரிவுகளையும் சார்ந்த காட்டுப்பகுதியாக மாற்றி, ஓர் அழகான இயற்கை சூழ்ந்த தோற்றத்தை ஏற்படுத்திடும் வகையில் தி.தி. தேவஸ்தானத்தின் வளத்துறை கடந்த பல ஆண்டுகளாக பலவேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இவ்வகையில் இம்முயற்சியினை மேலும் தீவிரமாக்கிடும் வகையிலும், இம்முயற்சியில் வேங்கடவன் பக்தர்களையும் பெருமளவில் பங்கேற்க செய்யவும், தி.தி. தேவஸ்தானம் கீழ்வரும் பல புதிய காடு வளர்ப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. இத்திட்டங்களை நாட்டிலுள்ள பக்தர்கள் ஓர் அரிய வாய்ப்பாகக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப் படுகிறார்கள்.

விருக்டு ஸம்வர்த்தனம்

(மரம் வளர்ப்புத் திட்டம்)

இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு ஏக்கர் நிலம் 'மரம் வளர்ப்பு' நிலமாக மாற்றப்படும்.

சலுகைகள் :

இத்திட்டத்திற்கு நன்கொடை அளிக்கும் நபரின் அல்லது அவர் விரும்பும் நபரின் பெயரில் இந் நிலம் அழைக்கப்படும்.

* பத்தாண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாதாரண நாட்களின் போது இரண்டு நாட்கள் தங்க, தங்கு வசதிகள் இலவசமாக அளிக்கப்படும்.

* பத்தாண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5 நபர்களுக்கு சிறப்பு நுழைவு தரிசன வசதி செய்து தரப்படும்.

நன்கொடை : ரூ. 15,000

விருக்டு பிரஸாதம்

இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 100 பழ அல்லது மலர் விதைகள் விநியோகிக்கப்படும்.

சலுகைகள் :

* பத்தாண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாதாரண நாட்களின் போது இரண்டு நாட்களுக்கு இலவச தங்கு வசதி அளிக்கப்படும்.

* பத்தாண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5 நபர்களுக்கு சிறப்பு நுழைவு தரிசன வசதி அளிக்கப்படும்.

ஸம்மாரக வனாஸு

(நினைவு மரங்கள்)

இத்திட்டத்தின் கீழ் தோப்பு ஒன்றில் அங்கு விளையக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட 10 மரவகைகள் நடப்பட்டு, 5 ஆண்டுகள் அவை பராமரிக்கப்படும்.

சலுகைகள் :

* நன்கொடையாளரின் பெயர் அத்தோப்பிற்கு வைக்கப்படும்.

* ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5 நபர்களுக்கு சிறப்பு நுழைவு வசதி மேற்கொள்ளப்படும்.

நன்கொடை : ரூ. 2000

வன சமரக்டுண பாகஸ்வாமயம்

(காடு வளர்ப்பில் நும் பங்கு)

இத்திட்டத்தின் கீழ் ஏழுமலைகளில் இயற்கையான காட்டுச் சூழ்நிலை பாதுகாத்து மேம்படுத்தப்படும்.

சலுகைகள் :

* இத்திட்டத்தில் பங்கேற்கும் நன்கொடையாளரின் ஆர்வத்தை நினைவுகூறும் வகையில் அவர்தம் பெயர் தேர்ந்த இடத்தில் காட்சியாகக் கப்படும்.

* ஓர் ஆண்டின் போது, 5 நபர்களுக்கு சிறப்பு நுழைவு தரிசன வசதி மேற்கொள்ளப்படும்.

நன்கொடை : ரூ. 1000

அத்யயன வனாஸு

இத்திட்டத்தின் கீழ், தாவர இயல் பூங்காவில் ஒரு குறிப்பிட்ட செடியினம் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்படும்.

சலுகைகள் :

* செடியருகே நன்கொடையாளரின் பெயர் காட்சியாகக்கப்படும்.

நன்கொடை : ரூ. 500

விருக்டு தத்தா

(மர தத்தெடுப்பு)

இத்திட்டத்தின் கீழ் திருமலை மலை வழிச்சாலை ஓரமாக மரம் நடப்பட்டு தத்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

சலுகை :

* மரத்தின் அருகே நன்கொடையாளரின் பெயர் காட்சியாகக்கப்படும்.

நன்கொடை : ரூ. 250

ஏழுமலையான் நின்றருளும் இப்புனித மலைகளை பசுமையும், அழகும் மிளிர்ந்து விளங்கிட, மேற்படி திட்டங்களுக்கு தாராளமாக நன்கொடை அளிக்க முன் வருமாறு பக்தர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு நன்கொடை அனுப்புங்கள்

THE EXECUTIVE OFFICER, T.T. DEVASTHANAMS - TIRUPATI-517501.

மதிப்புரை

அருளிச் செயல் அமுதம் :

(இயற்றியவர். திருக்குடந்தை செளரிராஜ திருவேங்கடத்தான், 1993. நூல் கிடைக்குமிடம் எஸ். திருவேங்கடத்தான், தெ. 4. நான்காம் குறுக்குத் தெரு, எம்.சி. நகர, சென்னை-600064; பக்கங்கள் 8 + 124; விலை ரூ. 12-00)

திரு. எஸ். திருவேங்கடத் தான் வைணவ இலக்கியத்தில ஆழங்கால்பட்டவர்; வடமொழி அறிஞர்; திருமால் நெறியில மிக்கு ஈடுபாடுடையவர்.

‘தெரித்தெழுதி வாசித்துக்கேட டும் வணங்கி வழிபட்டும் பூசித் தும் போக்கினேன் போது’ என் னும் திருமழிசைப்பிரானின் கூற் றுக்கிணங்க நாலாயிரத் திவ்வி யப் பிரபந்தம் மற்றும் ஆசா ரியப் பெருமக்களின் நூல் கள் வாயிலாகவும், கார்ப்பங் காடு வேங்கடாசாரிய சுவாமி, வேளுக்குடி வரதாசாரிய சுவாமி போன்ற வைணவ மாநிதிக ளான மகான்களின் உபந்நியா சங்கள் மூலமாகவும் மகாவிஷ் ணுவின் அவதாரப் பெருமைக ளையும் திருக்கலியாண குண நலன்களையும் வைணவகொள் கையின் ரூப்பங்களையும் பக வத் விஷயம், அருளிச் செயல் வியாக்கியானங்கள், சம்பிரதாய விசேஷாரத்தங்கள் ஆகியன வற்றையும் தெரிந்து கொண்டு, பக்தி இலக்கியத்திற்கும், குறிப் பாக, திருமால்நெறிக்கும் உய ரிய தொண்டு புரிந்து வரு பவர். தான் பெற்ற இன பம் பெறுக இவ்வையகம் எனப்பற்றுகொப்ப, அவை பற றித் தெளிவாகவும் நயத்து:-

ஐயம் எழுதியும் பேசியும் வரும் வைணவச் செயல். திருமால் யதிராஜ பாதுகா, ஸப்தகிரி போன்ற சமய இதழ்களில் அவர் எழுதிய கட்டுரைகள் இரு பத்தேழும், கணவனின் செவ் விய அருள்நெறிக்கு உதவும் வகையில் இறைவனின் புகழ் பரப்பும் பாடல்கள் புனையும் அவரது வாழ்க்கைத் துணைவி திருமதி சரோஜா திருவேங்கடத் தான் இயற்றிய பக்திப்பாடல் கள் ஒன்பதும் கொண்டு திரும கள் கேள்வனின் அருள் மணம் வீசும் அரியதொரு தொகுப்பா கும் இந்நூல்.

சிறு சிறு கட்டுரைகளே எனி னும் இனிமையும் தெளிவும் துலங்க, வாசிப்போரின் உள் ளத்தைத் தொட்டு அவரசளைப் பக்தி இலக்கியத்தின் பாலும் அவ்விலக்கியத்தின் செம்பொரு ளான இறைவனின் பாலும் ஈடு பாடு கொள்ளச்செய்வது அவற் றின் சிறப்பு.

ஆழ்வார்கள், திருவேங்க டத்து எம்பெருமான், மச்சாவ தாரம், வாமனாவதாரம், அரிய ருவம தாங்கிய அழகியானான நரசிம்மாவதாரம், பெரிய பிராட் டியின் சீர்மை, கிருஷ்ணாவதாரம் முதலியவை பற்றிப் போற்றிய ருளிய பாசுரங்களின் விளக்கங் கள், விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத் தில் 340, 644ஆவது திருநாம மாக விளங்கும் ‘சௌரி’ என் னும் பதத்திற்கு ‘தன பராக் ரமத்திற்கு ஈடுஇணையிலலாத வீர்யவான்’ என முதலாவ தாகப் பொருள்கூறி, சொல்லிய தையே மீண்டும் சொல்லல் என் னும் வழுவினுக்கு ஆளாகாது, இரண்டாவதாக, திருக்கண்ணபு ரத்தில் ‘உத்பலாவதக திவ்ய விமானத்தில் எழுந்தருளியிருக்

கும் செளரிப்பெருமான்’ என்னும் பராசரபட்டரின் வியாக்கியான நயம், பலதிவ்விய தேசங்களில் உறையும் அரசை மூர்த்திக ளைப் பற்றிய ஆழ்வார்களின் போற்றிப்பாடல்கள், மணவாள மாமுனிகள், ஸ்ரீதிகமாந்த மகா தேசிகன் ஆகிய வைணவ ஆசாரியப் பெருந்தகைகளின் மாண்பு, திருநாம மகிமை ஆகி யன நூலின் மதிப்பினை யும் பயனையும் உயர்த்துகின் றன என்பதில் சிறிதும் ஐய மில்லை. சிறப்பாக, ‘ஆழ்வா ர்களின் பொது அறிவுரைகள்’ சாமான்ய மக்களும் இறையன்பு பூண்டு, தங்கள் வாழ்வினை இனிமையாக்கிக்கொள்ள உத வும் வகையில் அமைந்துள்ளன.

நூலின் இறுதியில் உள்ள ‘திருமால் இசைப்பாடல்கள்’ இறைவனின் புகழ்பாடி இனிமை சேர்ப்பனவாகும். அவற்றுள் ‘அ’ முதலாக ‘ஒ’ வரையிலான எழுத்துகளைத் தொடக்கமாகக் கொண்ட ‘உயிர் எழுத்தில் உததமன்’, ‘சிறிய திருவடி மகிமை’ என்னும் இருபாடல்களும் சிறுவர் பாட நூல்களில் சேர்க்கத்தக்கவையா கும்.

ஆழ்வார்களின் அருளிச்செ யல்களை அநுபவிப்பதற்கான அறிமுக நூலாகும் இந்த ‘அரு ளிச்செயல் அமுதம்’

அ. நடராஜன்,
திருப்பதி.

தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் ஸ்ரீபாலாஜி ஆரோக்ய வரபிரஸாதினி திட்டம்

பன்னெடுங்காலமாக, ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரசுவாமி நின்றவண்ணம் அருள் புரிந்திடும் திருமலையானது புகழ்பெற்ற ஒரு புனிதத்தலமாக விளங்கி வருகிறது. தங்களுடைய மனக்குறைகள் மறையவும், பிரச்சனைகள் தீரவும் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான யாத்திரிகர்கள் திருமலைக்கு வந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர்.

வாழ்க்கையில் இயற்கையின் கொடுமையால் பல வகைகளில் துயர்துறும் மனிதர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் தி.தி. தேவஸ்தானம் பல திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இந்த வகையில் மருத்துவமனைகள், தொழுநோய் விடுதிகள், உடல் ஊனமுற்றோர் மறுவாழ்வு இல்லம், பார்வையற்றோர் இல்லம் என்று பல நற்பணி அமைப்புகளை நடத்தி வருகின்றது. மேலும் பொது மக்களுக்கு நவீன மருத்துவ வசதிகள் அமைத்துத் தரும் வகையில், புதுவை - ஜிப்மர, புதுடில்லி அகில இந்திய மருத்துவக்கழகம், சண்டிகார் - முதுகலை மருத்துவமையம் ஆகியவற்றிற்கு நிகராக தி. தி. தேவஸ்தான வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படும் வகையில் மேலாண்மை ஏழுமலையான் திருவருளால் ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரா மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒன்றினை அண்மையில் திருப்பதியில் நிறுவி உள்ளது. அதிநவீன மருத்துவ சாதனங்களுடன் கூடிய இந்திறுவனம் ஏழை மக்களுக்குப் பெரிதும் பயன்பட வேண்டுமென்பதே மேலாண்மையின் பெரு விருப்பமாகும். இந்த விருப்பம் பெருமளவில் வெற்றியடைய வேண்டுமென்றால் இரக்கமுள்ள மக்களின் முழு ஒத்துழைப்பும் தேவை. இதனை மனதிற்கொண்டு “ஸ்ரீபாலாஜி ஆரோக்யவரபிரஸாதினி” எனும் புதிய திட்டத்தை தி.தி. தேவஸ்தான மேலாண்மை புகுத்தியுள்ளது.

திட்டச் சுருக்கம்

இத்திட்டத்திற்கெனப் பொதுமக்கள் ரூ. 1000/- அல்லது அதைப்போல பன்மடங்கு, / ரூ. 1 இலட்சம், / 5 இலட்சம், / 10 இலட்சம் என தி.தி. தேவஸ்தானத்திற்கு நன்கொடை அளித்தால், அந்தத் தொகைக்கு ஈடாகத் தன்பங்காக தேவஸ்தான மேலாண்மையும் நிதி ஒதுக்கி, மொத்த தொகையானது தேசியமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் முதலீடு செய்யப்படும். அத்தொகைக்கு வரும் வட்டித்தொகை மேற்படித் திட்டத்திற்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளப்படும்.

ரூ. 10 இலட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டு நன்கொடை அளிக்கும் நபர்களின் பெயரைக் கொண்டு இவ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சி பதவி ஒன்று அமைக்கப்படும்.

தனிநபர், குடும்பம், நிறுவனம், கழகம் பெயர்களில் நன்கொடை அளிக்கலாம்.

ரூ. 5 இலட்சம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டு நன்கொடை அளிக்கும் நபர்களின் பெயர்கள் மருத்துவமனை வரவேற்பு அரங்கில் சாட்சியாக்கப்படும்.

பயன்பெறும் நோயாளிகளின் அடையாள அட்டையில் நன்கொடையாளரின் பெயர் அச்சடிக்கப்படும்.

மற்றைய பயன்களும், வசதிகளும்

இத்திட்டத்திற்கென வழங்கப்படும் நன்கொடைக்கு வருமானவரிச் சட்டப் பிரிவு 80 (G) கீழ் வருமானவரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.

நன்கொடையாளர்களின் குடும்ப நபர்களுக்கு கட்டண அறைகள் / குளிர்த்தான அறைகள் மருத்துவமனையில் ஒதுக்கப்படும்.

ரூ. 5 இலட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டு அளிக்கப்படும் நன்கொடையாளர்களின் பெயர்கள் கட்டண அறைகளுக்கு வைக்கப்படும்.

ரூ. 5 இலட்சம் நன்கொடை அளிக்கும் நபர்களின் பரிந்துரை பேரில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு அறுவை சிகிச்சை வசதி ஒன்று அளிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்திற்காக அளிக்கப்படும் நன்கொடை தொகையானது “Executive Officer, T.T.D. Tirupati” எனும் பெயரில் வங்கி சாசோலை மூலம் செலுத்தப்பட்டு, அதனை “Director, Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Tirupati” எனும் முகவரிக்குக் கீழ்க்காணும் தகவல்களுடன் அனுப்புதல் வேண்டும்.

ரூ.1 இலட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டுத் தொகை வழங்கும் நன்கொடையாளர்களின் குடும்ப நபர்களின் (மார்பளவு) புகைப்படங்களும் மற்றும் முழுமுகவரியும் அனுப்புதல் வேண்டும்.

வருமானவரி விலக்குச்சான்றிதழ் அளிக்கப்பட வேண்டியவரின் பெயர், முகவரி தகவல்களை அனுப்புதல் வேண்டும்.

The Executive Officer, T.T. Devasthanams, Tirupati.

அல்லது

The Director, Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Tirupati.

செய்திச் சுருக்கம்

மரண உத்ஸவம்

ஸ்ரீபத்மாவதி தாயார் பரிணய உத்ஸவம் 18-5-93 முதல் மூன்று நாட்களுக்குத் திருமலையில் வெகுச்சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. திருமலைக்கோயிலிலிருந்து ஸ்ரீமலையப்பசுவாமி (கோயில் உத்ஸவர்) தன் துணைப்பெண் தெய்வங்களான ஸ்ரீதேவி, பூதேவி உடன் வர திருமலை மாட வீதிகளில் வீதிவலம் மேற்கொண்டு, திருமலை நாராயணகிரி மலரத் தோட்டத்தை அடைய, அங்கு இறைவனின் திருமண நிகழ்ச்சிகள் இனிது நடைபெற்றன. ரூ. 5000/- செலுத்தி யாத்திரி கர்கள் பங்கேற்கும் இவ் ஆர்ஜித சேவையில் எட்டுக் குடும்பத்தினர் கட்டணம் செலுத்திப் பங்கேற்றனர். இந்நிகழ்ச்சியில், ஆந்திர மாநில ஆளுநர் திரு. கிருஷ்ணகாந்த் அவர்கள் தன் குடும்பத்தாருடன் பங்கேற்றார்.

ஆளுநர் வருகை

ஆந்திர மாநில ஆளுநர் திரு.

(அண்மையில் 'தி.தி. தேவஸ்தான திவ்யப்பரபந்த திட்டத்துறை பார்பில் திருவரங்கத்தில் நடைபெற்ற உடையவர் ஜெயந்தி நிகழ்ச்சியின் போது, ஸ்ரீமான் உ. வே. யதிராஜ இராமானுஜ ஜீயர் அவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்ட போது)

கிருஷ்ணகாந்த் அவர்கள் தன குடும்பத்தினருடன் 20-5-94 அன்று திருமலைக்கு வருகை புரிந்தார். பின்னர் அன்று மதியம் திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரா ஆராயச்சி மற்றும் மருத்துவ நிலையத்திற்கு (ஸ்வீம்ஸ்) வருகை புரிந்து பல்வேறு துறைகளைப் பற்றிய தகவல்களைக் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டார். அன்று மாலை தன் குடும்பத்தாருடன் திருச்சாளுர் ஸ்ரீபத்மாவதி தாயார் கோயிலுக்குச் சென்றார்.

***

திருப்பதி இரயில் நிலையத்தின் எதிரிலும் திருமலை பேருந்து நிலையத்திற்குப் பின் புறமும் உள்ள தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் முதல் தரும சத்திரக்கட்டிடம் மிகவும் பழமை யானதால், அதனை இடித்து விட்டு அங்கு ரூ. 13 கோடி செலவில் நான்குமாடிக் கட்டிட வளாகம் ஒன்று விரைவில் கட்டப்படும். அஞ்சல் அலுவலகம், வங்கி, உணவகம் உள்ளிட்டுத் தங்குக்கொட்டகை

கள் மற்றும் 600 அறைகளும் இக்கட்டிடத்தில் அமைந்திடும். மேலும் இக்கட்டிடமும் அருக உள்ள இரயில் முன்பதிவு அலுவலகக்கட்டிடமும் மேம்பாலம் ஒன்றின் மூலம் இணைக்கப்படும்.

***

இணைச்செயலாட்சித் தலைவர்

தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் புதிய இணைச் செயலாட்சித் தலைவராக திரு. சி.எச். சத்ய நாராயண அவர்கள் 26-5-94 அன்று பதவி ஏற்றுக்கொண்டார்.

***

நன்கொடை

ஆந்திர மாநிலம் கிழக்குக் கோதாவரி மாவட்டத்தைச் சார்ந்தவரும் தற்போது அமெரிக்காவில் குடியிருப்பவருமான திரு. சதிஷ் கஸ்த்தூரி அவர்கள் அண்மையில் தன் குடும்பத்தாருடன் திருமலைக் கோயில் தரிசனத்திற்கு வந்தபோது, தி.தி. தேவஸ்தான நித்ய அன்ன தானத் திட்டத்திற்குக் கௌரவ 4000 டாலர்களும், காடு மேம்பாட்டுத் திட்டத்துறைக்கென ரூ. 10,000மும், தி.தி. தேவஸ்தான பொது நிதி உதவிக்கென 8000 டாலர்களும் வழங்கினார்.

***

தி.தி. தேவஸ்தான சமய நூல் வெளியீட்டுத்துறையின் ஒத்திசைவாளரான டாக்டர் எஸ்பி. இரகுநாதசாரயா அவர்கள் அண்மையில் திருப்பதி சம்ஸ்கிருத வித்யாபீடத்தின் துணை வேந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அஞ்சல் வழிமூலமாக வடமொழிப் பயிற்சித்திட்டத்தினை விரைவில் வித்யாபீடம் பெயர்படுத்தும் என்று தான பங்கேற்ற நிருபர கூட்டத்தில் புதிய துணைவேந்தர் அறிவித்தார்.

***

